मान्ड्वयोपनिषद

प्रकाशकः अखण्ड परमधाम् सप्त संग्वार, होन्दार (उत्तर प्रदेग) पिनः 249410 दुरभाष - 0133-426305

संकलन आरती धवन

> सम्पादन एवं प्रस्तुतीकरण डा॰ नारायण प्रसाद

© प्रकाशकाधीन सर्वाधिकार सुरक्षित प्रथम संस्करण - १९९९

प्रतियाँ : ३०००

लिजर टाइप सेटिनाः सुदेश अग्रवाल, दिल्ली द्रभापः 5477362

अजन्ता ऑफसंट प्रिन्टर्स १/९८, गली मं. २, इन्डस्ट्रीयल एरिया , विश्वास नगर, दिल्ली-३२ फोन: २२०५०२९

विषयानुक्रमणिका

अध्य	пय	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्	कथन	(i) - (iv)
१	मान्द	टुक्योपनिषद् : एक विहंगम	दक्तिक्वरविष्यात्म
•	8-8	नाम और नामी की अवधारणा	
	१-२	परमात्मा के नाम तथा गुण	10 Te
	8-3	अ परमात्मा का पूर्ण एवं उचित नाम	1 MIRO - 5 -
	۶. ४	परमात्मा से जनित सुप्टि परमात्मा होते	Al Britan
	• •	हुए भी परमात्मा से विलक्षण ही होगी	के विस्ता है।
	ર .પૂ	अ भी जीन पासरों एवं अपास की आधिराधित	ह. सम्बन्ध कर िकटिकार
	ર -દ	ॐ की तीन मात्रायें एवं अमात्र का ग्रीरस्परिक् हमारा जीवन ही ॐ है _{ं स्ट}	We grown Bridge
		2592 45 AV	45 6 17 6 75 C
૨	आत्य	ना के तीन पाँद रें	Et. 5/c/ 30/07/07
•	2.8	दार्शनिक पृष्ठभूमि	7 83
	2.2	माण्ड्क्योपनिपद् का शाब्दिक अर्थ	ARR- GOOLET
	2.3	माण्ड्क्योपनिषद् की महिमा	78
	2.8	🛪 ही सब कुछ है	१७
•	y.ç	सव कुछ अ ही है - कैसे?	३१
	ર.દ	आत्मा का प्रथम पाद - विश्व (वहिप्पज्ञ)	58
	२.७	आत्मा का दितीय पाद - तेजस (अन्तःप्रज्ञ)	३७
	३.८	आत्मा का तृतीय पाद - प्राज्ञ (प्रज्ञानयन)	37
3		ना का चतुर्थ पाद-।	33
	3.8	आत्मा के तीन पाद् - जाग्रत, स्वप्न एवं	33
		सुपुप्ति का पुनरावलोकन	
	3.2	नृतीय पाद की महिमा - प्राज्ञ का सर्वकारण	त्व ३६
	3.3	धातमा के चतर्य पाद का विश्लेषण	3=

	38	अन्तित्व को समझने में चिन्तन की प्रक्रिया	73
	3.4	में जाग्रत क्यों नहीं हैं?	73
	3 &	ब्रह्माक्मारियों का द्रष्यचार एवं अर्दतवाद एवं शिवोऽहम।	Åå
४	आत्म	ा का चतुर्थ पाद:॥	38
	88	तृरीय को जानने की आवश्यकता	38
	8.5	चतुर्य पाढ की महिमा	85
	83	सुपुप्ति एवं सर्गाध में अंतर	86
	γγ	चतुर्व पाद मे प्रविष्टि के लक्षण	84
	٧ÿ	सजग वोधावस्था का नाम समाधि है	٧٠,
	8.8	ज्ञान समाधि	A 0
	8.0	जगत की अप्रतीति एवं मोक्ष	άO
	8.5	भाग्यशाली कोन?	åŝ
	V.S	जाग्रत में ही आत्मा को समझना है	ųų
	. 8.30	जगत के मिध्यात्व को समझने में स्वप्न की उपयोगिता	Y9
ų	चतुर्थ	पाद को समझने की प्रक्रिया	દર
	4.8	उपनिपद् का प्रयोजन	દર
	4.5	चनुर्थ पाद को समझने में तीन पादों की उपयोगिता	દર
	4.3	आत्मा को समझने की तार्किक विधि	88
	4.8	उपनिपदों में प्रयुक्त नींद एवं स्वप्न का अर्ध	६८
	ប្.ប្	समाधि एवं जगत का मिध्यात्व	७२
	4.8	आत्मा अदृष्ट, अव्यवहार्य एवं अकर्ता है	20
٤,	तुरीय	की महिमा	₹3
	9.3	आत्मबोध के बाद व्यक्ति सम्पूर्ण	
		चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है	₹3
	દ -ર	आत्मवोध प्राप्न व्यक्ति अज्ञ, अनिद्र एवं	
		स्वप्नरहित अनुभव करना है	ΕĘ

0	_	ा और उसके पादों के साथ ओंकार उसकी मात्राओं की एकता	בכ
	6.9	अकार और विश्व की एकता	٣٩
	6.0	उकार और तैजस की एकता	90
	v .3	मकार और प्राज्ञ की एकता	53
	6.8	अमात्र और आत्मा की एकता	3
	<i>હ</i> .યૂ	विश्वास एवं अध्यात्म	९४
_	मान्ड्	क्योपनिषद् एवं इसके निहितार्थ	९९
	E.8	मंगलाचरण	99
	⊏.३	यज्ञमय जीवन	१०१
	द.3	उपनिपद् विद्या निम्नस्तरीय सत्य (जगत् एवं अवस्थात्रय) को	
		स्त्रीकारते हुए उच्चतम सत्या की आर ले जाती है	30£
	₹.8	स्वाकारत हुए उच्चतम सत्याका आर ल जाता ह गुरु कौन? आत्मा के तीन पाद अव्यं सार्वभीमिक न स्वित्र हैं। धर्म के रूप में सन्यत्न (हिन्स् धर्मि) जीवन के कल्याण हेत शास्त्र एवं संस्कृति का महत्व	₹0⊏
	C. Ų	आत्मा के तीन पाद अवं सार्वभी मिकन	
		धर्म के रण में सन्दर्तन (हिन्द् धर्म _ 100 कर, क) है।	ঠাও
	₹.8	आत्मा के तीन पाद बुख़ूं सार्वभी मिक्क करिन हैं हैं हैं। हैं। हैं कि रूप में सनातन (हिन्दू धर्म कि रूप में सनातन (हिन्दू धर्म कि रूप में सनातन कि कल्याण हेत् शास्त्र एवं संस्कृति का महत्व	१११
		Acq -	ع <u>د</u> ت

प्राक्कथन

उपनिषद् अध्यात्म अर्थात् ब्रह्मविद्या के मूल श्रोत हैं। समस्त वेदों अर्थात् समस्त जान का चरमसत्य उपनिषद्ों में अभिव्यक्त हुआ है। वेद का अन्तिम भाग होने से इसे वेदान्त भी कहा जाता है। उपनिषद् सम्पूर्ण मानव जाति के लिये सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। विभिन्न सम्प्रदायों के लोग - शैव, वैष्णव, शाक्त - सभी उपनिषदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से निकली गीता भी उपनिषदों का ही दुग्धामृत है-

सर्वोपनिषदों गावों दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥

उपनिषद् में वर्णित ब्रह्मविद्या ऋषि चैतना-लब्ध (मन की अधीनता से मुक्त सम्यक्-प्रवृद्ध मानव चेतना) तत्त्वानुभृति पर आधारित है। यह कोई कल्पना न होकर जीवन का परम सत्य है। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुसन्धानों में यह प्रमाणित हुआ है कि अध्यात्म विद्या एक समग्र विज्ञान है। क्वांटम सिद्धांत के निष्कर्ष उपनिषदों में वर्णित सत्य की ही पुष्टि करते हैं।

उपनिपदों में प्रतिपादित सिद्धांतों की परम सत्यता एवं सार्वभौमिकता से अनेक पाश्चात्य विद्वान् प्रभावित हुए। दाराशिकोह ने उपनिपदों का फारसी में अनुवाद कराया। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् शोपेनहर ने उपनिपदों की प्रशंसा करते हुए लिखा है -"सम्पूर्ण विश्व में उपनिपदों के समान जीवन को ऊँचा उठाने वाला कोई दूसरा

"सम्पूर्ण विश्व में उपनिपदों के समान जीवन को ऊँचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। उनसे मेरे जीवन को शान्ति मिली है। उन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शान्ति मिलेगी।" उपनिपदों में वर्णित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा है¹,

''ये सिद्धांत ऐसे है जो एक प्रकार से अपौरुपेय ही हैं। ये जिनके मस्तिष्क की उपज हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन है।''²

उपनिपदों की महिमा पर मुग्ध होने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण विदानों के कथन इस प्रकार हैं -

^{1. &}quot;In the Whole word, there is no study so elevating as that of Upnishads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death."

[&]quot;Almost superhuman conceptions whose originators can hardly be said to be mere men."

''उपनिपदों के भीतर जो दार्शनिक कल्पना है, वह भारत में तो अदिनीय है ही, सम्भवतः सम्पर्ण विश्व में अतुलनीय है।''³

''मानवीय चिन्तना के इतिहास में पहले पहल वृहदारण्यक उपनिपद में ही ब्रह्म अथवा पूर्ण तत्त्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यन्जना हुई है।''

"अव हम पूर्व की और उनमें भी शिरोमणिस्वरपा भारतीय साहित्यिक एवं दार्शिनक महान कृतियों का अवलोकन करते है, तब हमें ऐसे अनेक गम्भीर सत्यों का पता चलता है जिनकी उन निष्कर्पों से तुलना करने पर, जहाँ प्रहुंचकर यूरोपीय प्रतिभा रक गयी है, हमें पूर्व के तत्त्वज्ञान के आगे घुटना टेक देना पड़ता है।"5

"पूर्वी आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाशपुन्ज की तुलना में यूरोपवासियों का उच्चतम तत्वज्ञान ऐसा ही लगता है, जैसं मध्यान्ह सूर्य के व्योमव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनलिशखा की कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तव।"

उपनिषदों की उपरोक्त महिमा को सुनकर हम गीरवान्त्रित अनुभव तो कर सकते हैं परन्तु उपनिषद् प्रतिपादित परमसत्यानुभृति के विना हमारे जीवन में कृतकृत्यता, कृतार्थता तथा

- "Philosophical conceptions unequalled in India, or perhaps anywhere else in the world"
 - Paul Delissen in Philosophy of Upnishadas
- 4. "Brahman or Absolute is grasped and definitely expressed for the first time in the history of human thoughts in the Brahadaranyaka Upnishada."
 - Macdalons in Philosophy of Upnishadas
- 5. When we read the poetical and philosophical monuments of the east, above all those of India, we discover there many truths so performed and which make such a contrast with the result at which the European genius has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the east.
 - Victor Cousins in 'Francis Philosophy'
- 6. "Even the loftiest philosophy of the Europeans appears in comparison with the abundant light of oriental idealism like a feeble promethean spark in the full flood of the heavily glory of the noonday sun faltering and feeble and ever ready to be extinguished."

परमशान्ति नहीं आ सकती। इसिलये यहाँ म्लभ्त प्रश्न पैदा होता है कि हम परमसत्य अर्थात् आत्मवोध अथवा तत्त्ववोध कैसे प्राप्त करें जिससे उपनिषद् अथवा गीता की अमृतवाणी हमारे अनुभव से प्रमाणित हो? इसके लिए तीव्र वैराग्य एवं प्रवल जिज्ञासा के साथ ही श्रोत्रिय वस्मिन्छ सद्गुर की शरण परमावश्यक है।

तिद्वज्ञानार्थं स गुरमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् (मुण्डक० १/२/१२) तिद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥

(श्रीमद्भगीता ४/३४)

पूज्य गुरदेव के मुखारिविन्द से उपनिषद की अमृतवाणी विभिन्न सम्मेलनों एवं शिविरों में पूरे वर्ष अविरल रूप से प्रवाहित होती रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु शिप्य की पात्रता को विचार कर तत्त्वज्ञान का उपदेश करें। परन्तु गुरुदेव की कितनी अपार करूणा है कि हमारी पात्रता का विना विचार किये ही शास्त्रों के रहस्य को और इतनी ऊँची विद्या को छोटे बच्चों की तरह पढ़ाते हैं।

गतवर्ष २९ अक्टूबर से ४ नवम्बर १९९८ के दौरान हिरद्वार में आयोजित विशेष ध्यान-साधना शिविर में प्रतिदिन एक सत्र में पूज्य महाराज श्री द्वारा मान्ड्क्योपनिषद पर चर्चा की गई। इन सात प्रवचनों को लिपिवद करके प्रस्तुत पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। गुरुदेव के तात्त्विक प्रवचनों को भाषा के रूप में ज्यों के त्यों व्यक्त करना अत्यधिक कठिन है क्योंकि उस परम सत्य का वर्णन करने में भाषा अध्री लगती है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में बुद्धिजीवियों की तरह कोई शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करते अपित साधकों को व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सरल से सरल आम भाषा में परम सत्य को जनाने का प्रयास करते हैं। उनकी इसी भावना के अनुरूप हमारा यहाँ प्रयास रहा है कि विषय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाय तथा भाषा एवं व्याकरण सम्बंधी अगुद्धियाँ कम से कम रहें। उन विन्दुओं को प्रमुखता दी गयी है जो विषय को समझाने में सहायक हैं।

प्रस्तुत पुरतक की विषय सामग्री को \subset अध्यायों में संकलित किया गया है। प्रथम अध्याय में भूमिका के रूप में मान्ड्रक्योपनिषद का संक्षिप्त परिचय कराया गया है। दूसरे अध्याय में दार्शनिक एप्ठभूमि की चर्चा करते हुए मान्ड्रक्योपनिषद का शान्दिक अर्थ तथा आत्मा के तीन पादों - विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ पर प्रकाश डाला गया है। चूँकि मान्ड्क्योपनिपत् का प्रयोजन आत्मा के चतुर्य पाद को जनाना ही है, अतः तीसरे एवं चीये अध्याय में चतुर्य पाद की विस्तार से व्याख्या की गई है। पाँचवें अध्याय में चतुर्य पाद अर्थात तुरीय को समझने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। तदुपरान्त छटवें अध्याय में तुरीय की महिमा तथा सातवें अध्याय में आत्मा और उसके पादों की ऑकार एवं उसकी मात्राओं के साथ एकता स्पष्ट की गई है। उपसंहार के रूप में आठवें अध्याय में मंगलाचरण के साथ ही मान्ड्क्योपनिपद के कुछ निहित सन्देशों तसे यजमय जीवन, सत्य से परमसत्य का विश्लेषण, सार्वभौमिक धर्म के रूप में सनातन (हिन्द्) धर्म आदि को समाहित किया गया है। कई स्थानों पर पुनरावृत्ति भी हुई है परन्तु ऐसा साधकों को समझान एवं विषय को स्पष्ट करने के प्रयोजन से ही हुआ है। अतः इसे पुनुरुक्ति दोष के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।

पून्य गुरदेव की आजा स्वीकार कर मैंने यह कार्य प्रारम्भ किया। प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन एवं प्रस्तुतीकरण के दीरान मुझे अनुभव हुआ कि सचमुच में मैं कितना भार्यशाली हूँ कि पून्य गुरदेव न मुझे इस कार्य को करने का सुअवसर प्रदान किया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वैरायवान एवं जिज्ञास साधक एवं भक्तगण इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अप्रभावित हुए विना नहीं रह सकते।

इस अवसर पर मैं साध्वी चैतन्य सिन्धुजी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जो संस्था के प्रकाणन सम्बन्धी कार्यों में विविध रपों में अपना अमृल्य सहयोग प्रदान करती हैं। कैसेट्स में रिकार्डिड प्रवचनों को लिपिबद्ध करना अत्यधिक कठिन कार्य है। कुमारी आरती धवन के सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हुआ। प्रकाणन विभाग उनका आभारी है। पुस्तक के प्रकाणन में थ्री चमनलाल जी अपना सहयोग देते रहे हैं। उनके प्रति मैं धन्यबाद व्यक्त करता हूँ।

डा० नारायण प्रसाद

दिल्ली १५/११/१९९९

अवधृतः, परमहस्, वालव्रवाचारा, तपापृतः, सत्य का प्रतिमूर्तिः, विर्कृतः ब्रह्मलीन अनन्तः श्रीः विभूषितः स्वामीः अखण्डानन्दः जीः महाराजः जिनकेः सानिध्यः एवं स्रकृतः में युगपुरुषः स्वामीः परमानन्दः जीः महाराजः ने तत्त्वानुभूतिः प्राप्तः की।

युगधुर प स्वामी प्रस्मानन्द जी सहाराज

सरलः स्वभावः एवं प्रेमः कीः प्रतिमूर्तिः पूज्यः गुरुदेवः केः शिष्यः स्वामीः परमः जीः महाराजः जिनकेः सौजन्यः सेः प्रस्तुतः पुस्तकः प्रकाशितः हुई।

मान्ड्क्योपनिषद् ः एक विहंगम दृष्टि

१.१ नाम और नामी की अवधारणा

किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी एवं परिचय के लिए उसके नाम की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात् नाम उसी को कहते हैं जिससे अमुक वस्तु अथवा व्यक्ति का ज्ञान हो। व्यवहारिक जगत में नाम कई आधारों पर रखे जाते हैं

- (i) वस्तु के स्वरूप के आधार पर :- जैसे दो पहिये वाले वाहन को टू-व्हीलर, तीन पहिये वाले वाहन को थी-व्हीलर बोलते हैं।
- (ii) गुण विशेष के आधार पर :- कई वार व्यक्तियों के गुण विशेष के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे भगवान वृद्ध का नाम उनके स्वभाव/निष्ठा के अनुरूप है।

कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनसे उनका अर्थ भी निकलता है। कई वार नाम प्यार में यूँ ही रख दिया जाता है। उस नाम का उस व्यक्ति के गुण एवं प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता। जैसे किसी लड़की का नाम यूँ ही शान्ति देवी रख दिया जाय। अब शान्ति उसका गुण स्वभाव नहीं है, पर नाम रख दिया। कहने का आश्रय है कि लौकिक जगत में नाम से व्यक्ति के स्वभाव का ठीक से परिचय हो - ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर भी नाम होने पर लोग उसी नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार किसी ने अपने घर का नाम शान्तिनिकतन रख दिया हो परन्तु घर में दुख ही दुख रहता हो तो क्या करेगा? फिर भी घर को शान्ति भवन के नाम से पुकारा जायेगा। नाम रखने का हेतु उस व्यक्ति का परिचय कराना होता है। जिसका नाम रखा जाता है वह नामी होता है और जिस शब्द (संज्ञा) से व्यक्ति विशेष का परिचय होता है वह नाम कहलाता है।

१.२ परमात्मा के नाम तथा गुण

भिन्न-भिन्न अवतार होने से भगवान के वहुत से नाम हुए। यद्यपि इन नामों को हम तर्क एवं व्याकरण से सिद्ध भी कर लेते हैं, परन्तु उन नामों से परमात्मा के सब गुण प्रकट

नहीं होते। उदाहरण के लिए 'सिच्चिदानन्द' भगवान का वहुत अच्छा नाम है। इससे यह पता चलता है कि भगवान कैसे हैं? सन चित तथा आनन्द। 'सिच्चिदानन्द' से ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य अर्थ नहीं निकलेगा।

नाम के दो पक्ष - परमात्मा के कुछ नाम स्वरण वाची होते हुए व्यक्ति वाची भी हैं। जियं - राम। राम व्यक्ति के साथ भी जुड़ा है और राम ब्रह्म के लिए भी है। परन्तु हम सामान्यतया जब 'राम' कहते हैं तो प्रचलित अर्थ में उसका संकेत दशरथ पुत्र राम की तरफ ही जाता है। 'व्यापक ब्रह्म सबके अन्तःकरण में हैं' - ऐसा ख्याल में नहीं आता। ब्रह्म के व्यापक होने से वे राम में भी थे। इसीलिए 'राम' शब्द के उच्चारण में ब्रह्मता भी है और व्यक्ति भी हैं। वैसे तो सभी व्यक्ति व्यक्ति भी हैं और उनमें ब्रह्म भी है, फिर हम सबके नामों को ब्रह्म क्यों नहीं मानते' इस तर्क के आधार पर कि राम की तरह आप भी व्यक्ति एवं ब्रह्म दोनों ही हैं, आपके नाम का जप सर्वत्र क्यों नहीं किया जाता'? इसलिए कि आप स्वयं इस बात से अनभिज्ञ हैं कि 'आप ब्रह्म हैं।' ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपको ब्रह्म समझकर आपके पास आ भी जाय तो उसे कैसे संतुष्ट करोगे'? ऐसे सन्त, महात्मा तथा गुरु जो व्यक्ति होते हुए भी जिनको ब्रह्मता प्राप्त थी, वे ब्रह्म रूप ही थे। अतः वे भी ब्रह्म नाम से विख्यात हो गयं। इसी अर्थ में गुरु को कहा गयाः

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसक्तित् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।। (गुरु ब्रह्म हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु शिव हैं। गुरु साक्षात् ब्रह्म हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हैं।)

१३ ॐ परमात्मा का पूर्ण एवं उचित नाम

वृह्म या परमान्मा का उचित नाम क्या हैं? सत्यनारायण के नाम में केवल 'सत्य' गुण ही प्रतिविध्वित होता है। परमत्मा का उन्त 'सिच्चिंदानन्द' में सब कुछ आ जाता है। परमात्मा का उन्न नाम बेदों में है। इसिलए हर मन्त्र से पहले हम उन्न लगाते हैं। बेद मंत्र, गायत्री मन्त्र, नारायण मन्त्र, शिव मन्त्र - सभी के नाम से पहले उन्न लगाते हैं। हम लोगों का यह विश्वास है कि उन्न लगाये विना कोई मन्त्र प्रा नहीं होता। असल में उन्न में तीन अक्षर होते हैं - अ, य, इन्हें मात्रा बोलते हैं। इन तीन अक्षरों के मिलने से उन्न जाता है। परन्त मिला

देने से हमें समझ नहीं आता। जैसे कुटी हुई मिश्रित दवा। कुटी हुई दवा के मिश्रण से पहले यह जानकारी रहती है कि अमुक पत्ती है, अमुक चीज है। पर जब दवा कृटकर तथा पीसकर छान दी जानी है तो फिर क्या-क्या है? - यह पता नहीं लगता। इसी प्रकार अ भी आम लोगों को स्पष्ट नहीं होता। किसी अनजान व्यक्ति को यह पृथ्ठने पर कि 'ॐ में कितने अक्षर होते हैं कहेगा कि ॐ एक अक्षर है। पर यथार्थ में उसमें तीन अक्षर हैं - अ, उ तथा म्। यदि आप व्याकरण नहीं भी जानते हो तो इतना तो समझ ही सकते हो कि गुण सन्धि के नियमानुसार अ + उ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे गंगा+उदक के मिलाने से गंगोदक हो जाता है। तो अ के अ + उ मिलकर ओ और म् आधा होने से अ वना। इस प्रकार अ में अ, उ तथा म् तीन अक्षर सीधे हैं। अब प्रश्न उठेगा कि इन तीन अक्षरों के अतिरिक्त ॐ में चीथा क्या है? क्या व्याकरण वाला यह वता सकता है कि इन तीन अक्षरों के अनिरिक्त चीथा क्या है अथवा कहाँ है? यह बात ऐसे ही है जैसे हम पुठें कि प्रयाग में गंगा तथा यमुना सवको मिलीं पर सरस्वती किसी को नहीं मिली। यदि हमें जनता को अध्यात्म की ओर ले जाना है तो समझाने के लिए सरस्वती को स्वीकारना ही होगा। इसी प्रकार उपनिपद में अ, उ तथा म् तीन मात्राओं के साथ एक अमात्र भी है। कोई-कोई इसे अर्धमात्र भी कहते हैं। पर उपनिषद में अर्धमात्र कोई शब्द नहीं है अतः यह अमात्र ही है। मात्रा हैं अ, उ तथा म् और अमात्र है ॐ ।

35 भी दो तरह का है - एक मात्रा वाला तथा दूसरा विना मात्रा वाला। जैसे निद्याँ भी दो तरह की हैं - दिखने वाली - (गंगा और यमुना) और न दिखने वाली - (सरस्वती)। अब प्रश्न उठेगा कि आत्मा या ब्रह्म का नाम 35 क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रह्म के भी तीन पाद नजर आते हैं - विश्व (जाग्रन), तैजस (स्वप्न) तथा प्राज्ञ (सुपुप्ति)। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त ब्रह्म किसी को नहीं मिला। यदि जाग्रत की तरह सहज ही ब्रह्म कहीं मिल गया होता तो फिर ब्रह्म या आत्मा की खोज के लिए गुरु की, वेद की, उपनिषद् की आवश्यकता नहीं होती।

31, 3 तथा म् ये तीन मात्रायें प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को समझ आयेंगी। यदि इन मात्राओं को विना मिलाये अउम, अउम वोलें तो ॐ जैसा निकलने लगेगा। जैसे मरा मरा ं शब्द को तीव्र गित से विना गैप छोड़े वोलने पर राम राम हो जाता है। इसी प्रकार अउम में गैप करने से ॐ वन गया जबिक अक्षर तीन ही हैं। एक को भी हटाया नहीं। तीनों अक्षरों के मिलाकर उच्चारण करने पर भी सबसे पहले अ, इसके वाद उ तथा अन्त में म आ

ही जाना है। इसीलिए अ परमान्मा का ठीक नाम है। यदि सीधे जीवन को देखें तो हमारी जिन्दगी और अ विलक्ल एक ही है।

यदि दो पुस्तकों की लम्बाई चीड़ाई एक बगबर हो अर्थात एक ही आकार की हों और उन्हें एक दूसरे के उपर रख दिया जाये तो दोनों अलग-अलग दिखाई नहीं देंगी। इसी प्रकार यदि दो समबाह (जिसकी नीनों भुजाएँ बगबर होती है) त्रिभुजों को एक दूसरे के उपर रख दिया जाये तो भी दोनों अलग-अलग दिखाई नहीं देंगे। वे दोनों एक ही त्रिभुज दिखेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि परमात्मा के अनाम को आत्मा के साथ मिला दिया जाये तो ये दोनों अलग-अलग नहीं लगेंगे। अनाम ऐसा लगेंगा कि यह मेरा ही नाम है। अनाम एवं हमारा स्वय्य विलक्तल एक दिखेंगा। इसलिए अनाम परमात्मा का सबसे उपयुक्त नाम है। यह उनके स्वय्य से पूरा मेल खाता है। दुनिया में इससे अधिक उपयुक्त कोई दूसरा नाम नहीं है।

परन्तु यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि फिर परमात्मा को 'करुणा सागर', 'जान स्वर्ण', 'शिक्तमान' इत्यादि विविध नामों से क्यों पुकारते हैं? क्या सन्तों का यह कथन कि 'भगवान के अनंत नाम हैं' - गलत है'? नहीं। भगवान के एक-एक गुण के आधार पर अनेक नाम रख दिये गये। जिनको जिस-जिस गुण की आवश्यकता थी उन्होंने उसी आधार पर नाम रख दिये। इसलिये परमात्मा का कोई भी नाम गलत नहीं हैं।

जब सम्बन्ध बहुत नजदीकी का एवं प्रगाद होता है तो हम नाम भी नहीं लेते। इसीलिए भक्तों ने परमात्मा का नाम न लेकर किसी ने उन्हें अपनी माता, किसी ने अपना पिता, किसी ने भाई आदि कह दिया। उन्होंने उनका नाम लेकर पुकारना उचित नहीं समझा। अत परमात्मा एक है। उन्हें किसी एक नाम से या विना नाम के अपने रिश्ते से भी पुकार सकते हैं।

इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में पुत्र अपने माता पिता का, पत्नी अपने पित को नाम लेकर नहीं वुलातीं। नाम तो दूसरों के लिए होता है। अतः पित्नयों को अपने पित का नाम लेने की क्या आवश्यकता हैं? अब कई तथाकधित बुद्धिजीवी व्यक्ति तर्क करेंगे कि ये वावा लोग पुरानी रुद्धिवादिता एवं अन्धिवश्वास की ही वात करते हैं। अब आप चाहे जो तर्क कर सकते हो, परन्तु इन सभी वातों के पीछे ऋषियों एवं शास्त्रों की जो सोच है, जो हेतु है, मैंने वही बताया है। असल में आप इन स्वार्थी राजनेताओं से प्रभावित होते हो। संतों एवं उपनिषदों की वाणी का अनुसरण नहीं करते। अन्यथा नाम लेने की क्या आवश्यकता? नीलोखेड़ी में एक जगह सत्संग में सूचना करते समय मेरी सारी वातें

कहकर नाम नहीं लिया। यह कह दिया कि हम स्वामीजी का क्या नाम लेवें? आज भी सामने नाम लेना अच्छा नहीं लगता। फिर भी आजकल के सभ्य लोग सब कछ करने लगे हैं।

संक्षेप में कहने का आशय यह है कि हम परमात्मा का नाम लिये विना भी उन्हें पुकार सकते हैं। पिता, माता, पित, स्वामी, मालिक, सखा, मित्र, आदि कहकर उन्हें पुकारा जा सकता है। आपका परमात्मा से जो रिश्ता है आप वही कहकर पुकार सकते हो। परन्तु रिश्ता सच्चा होना चाहिए। तभी पुकार भी सच्ची होगी।

अव मैं आपसे प्छता हूँ कि भगवान आपके क्या लगते हैं? कई कहेंगे कि "हमारे तो अभी कुछ भी नहीं लगते। अभी तो हमारा भगवान से कोई रिश्ता ही नहीं है।" "आपके क्या लगते हैं?" "अभी न पिता लगते हैं, न पित लगते हैं न भाई लगते हैं और न हमारे धन लगते हैं।" यदि परमात्मा मेरे धन होते तो उनको पाकर मैं धनी हो जाता। इसिलये वे आपके धन भी नहीं हैं। यदि वे पिता होते तो उनकी गोद में बैठता खेलता। तब निष्कर्ष यह निकला कि परमात्मा से अभी तक हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बना है। इसिलए उनके विभिन्न नामों में सन्देह पैदा होता है। अपने सम्प्रदाय वाले नाम को छोड़कर दूसरा नाम पसन्द नहीं आता। इसिलए नाम को लेकर झगड़ा करने लगते हो। अतः वेद को मानने वाले महर्षि दयानन्दजी ने भ्रम एवं झगड़ों को मिटाने के लिए परमात्मा के सौ नाम मान लिये। इसके अतिरिक्त भी अन्य धर्मों, सन्तों, एवं सनातिनयों ने अनेक नाम स्वीकार कर लिये। जो भी सन्त हुआ उसने प्यार से अपने पिता का नाम रख लिया। उन्होंनें (सन्तों की) यह परवाह नहीं की कि यह नाम वेद में है कि नहीं? प्रचलित है कि नहीं? उन्होंनें प्रेम से परमात्मा का नाम रखा और उसी नाम से पुकारा। उसी नाम से याद किया। कई लोगों ने अपने रिश्ते के आधार पर नाम रखा।

नाम लेने में श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी नाम प्यार से लेने में भगवान को वुरा नहीं लगता।

कई लोगों ने प्यार के अतिरेक में भगवान कृष्ण के ''काला'' ''कलुआ'' आदि नाम भी रख दिये। परन्तु भगवान को ये वुरे नहीं लगते।

कई लोग मंच पर वड़ी सभ्यता में मुझे 'युगपुरुप स्वामी परमाानन्द' कह देते हैं और मेरे पीछे मुझे गाली भी देते हैं। उनके 'युगपुरुप' कहने पर मुझे अपमान लगता है। हमारे गुरुदेव मुझे 'ए परमा' कहकर वुलाते थे, तो मुझे वहुत अच्छा लगता था।

श्रद्धा से लिया गया नाम परमात्मा को भी बहुन अच्छा लगता है। आप प्रेमपूर्वक परमात्मा का नाम ले। परमात्मा से कोई रिस्ता बनायें। अपनापन परमात्मा से होना चाहिये। यह समझं कि परमात्मा मेरा अपना आपा है। परमात्मा मेरा ''मैं'' है। सच तो यह है कि ''मेरा'' भी नहीं है अपित मेरा भी ''मैं'' ही है। भगवान कुणा कहते हैं

ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्।

परमात्मा को जानी खुढ ''मैं'' लगते हैं। वे जानियों को कहते हैं ''ये तो मैं ही हूं।'' भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनजयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः।।10-37

(वृण्णिवंशियों में वासुदेव अर्थान मैं स्वयं तेरा सखा, पान्डवों में धनज्जय अर्थात् त्, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ।)

अर्थात कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन भी भी ही हूँ। अर्जुन मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। जबिक अर्जुन स्वर्य यह नहीं समझा कि मैं भगवान ही हूँ। जानियों को तो कह दिया, "जानी तो साक्षात मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म ही हैं।" जानी भी यही ही मानते हैं कि ब्रह्म तो मेरा अपना आपा ही है। इतनी नजदीकी है। 'मेरे पिता हैं' - ये भी नजदीकी है। 'मेरे पार्त हैं' - ये भी नजदीकी है। 'वे मेरे धन हैं, उनके बिना मैं मछली की तरह तड़पता हूँ' - यह बहुत बड़ी नजदीकी है।

दिखने वाले धन के छिन जाने से हदय फेल हो जाना है। धन से प्यार होना कोई वृरी वान नहीं है। पर 'छिन जाना है' - यही कमी है। यदि दिखने वाला स्थूल धन नहीं छिनता होता तो यह मेरा परम धन हो जाना। इसी प्रकार दिखने वाले पिन एवं पत्नी का अभाव हो जाना है, इसलिये अपना वनाकर भी रोना पड़ना है। इसलिये परमात्मा को अपना पिन मान लो। परन्नु अब शंका पैदा हो सकती है कि दिखना तो है नहीं, केवल मान लेने से क्या होगा? दिखने वाले को देख पाने की अक्ल तो जानवर के पास भी है। न दिखने वाले पिन या पिना को जो देखे अर्थात स्वीकारे, वही तो भक्त है। दिखने वाली नदियाँ नो मूर्ख को भी दिखनी हैं। न दिखने वाली नदी में भी जो स्नान कर आये हैं, वही तो भक्त है, विश्वासी हैं। स्थूल दृष्टि से न दिखने वाले परमात्मा का विश्वास भिक्त का

लक्षण है। स्थूल जगत के अस्तित्व को कोई अस्वीकार नहीं करता। व्यवहारिक जगत की सना को नास्तिक भी इन्कार नहीं कर पा रहा। वे स्थूल दृष्टि से न दिखन वाले को ही इन्कार करने हैं। अब मैं पृछना चाह्ँगा कि क्या इस न दिखने वाले के विना अपने आप कोई खड़ा हुआ है? क्या इस दिखाई देने वाले स्थूल जगत की व्यवस्था किसी नियम एवं संचालन के विना चल सकती है? डाक्टर, इंजीनियर, एवं वैज्ञानिक जब इस सृष्टि को एवं पंचभूत निर्मित शरीर को देखते हैं तो यह स्वीकार करने हैं कि यह विना किसी व्यवस्था के नहीं चल सकता। इस सृष्टि का निर्माण आकरिमकता से नहीं हुआ। 'इधर से कागज उड़ा, उधर से उड़ा और कुछ अपने डिजाइन का वन गया' यह दुनिया इस प्रकार नहीं वनी।

१.४ परमात्मा से जनित सृष्टि परमात्मा होते हुए भी परमात्मा से विलक्षण ही होगी

ऊपर यह वताया गया कि 🕉 परमात्मा का नाम है। इसमें अ,उ तथा म् तीन मात्रायें हैं। एक और भी है जिसे हम मात्रा नहीं कहते क्योंकि मात्रा तो केवल मात्रा की सहयोगी हो सकती है। अलग-अलग मात्राओं के गुण भिन्न होते हैं। अ को हम उ नहीं कह सकते तथा उ को अ नहीं कह सकते क्योंकि उसके उच्चारण एवं लक्षण भिन्न हैं। इंस प्रकार तीन मात्राओं वाले 35 को सब लोग जानते हैं। उसका परिचय देने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। ॐ में तीन मात्राओं के अतिरिक्त एक अमात्र भी है। विना अमात्रा के किसी मात्रा का जन्म नहीं हो सकता क्योंकि जो वस्तु नहीं है उसका आप उच्चारण नहीं कर सकते। कहने का आशय है कि जो अक्षर या मात्रा वर्णमाला में नहीं है उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। उदाहरणस्वरप, यदि मैं कहूँ कि पाँच कर्मेन्द्रियों तथा पाँच जानेन्द्रियों के अतिरिक्त कोई एक नई इन्द्रिय बनाइये। तो आप बना पायेंगे? नहीं। तो जो चीज है, वही प्रकट हुई है। इसी प्रकार जो अमात्र ॐ धा, वही प्रकट हुआ। असल में ॐ अमात्र धा। की कोई मात्रा नहीं थी। परन्तु यदि अ प्रकट होगा तो वह मात्रा वन ही जाएगा। उदाहरण के लिए आप यह जानते हैं कि मिट्टी आपने नहीं वनाई। परन्तु मिटटी से जो भी आप वनाओंगे वह सदैव एक जैसा नहीं रह सकता। कई तार्किक लोग तर्क करते हैं कि जो चीज व्रह्म सं पैदा हुई उसे व्रह्म जैसी ही होना चाहिये। अर्थान अविनाशी से जो हो, वह भी अविनाशी ही होना चाहियं। इस पर हम कहना चाहेंगे कि आप मिटटी से जो वनाओं उसे

मिट्टी के समय तक रहना चाहिये क्योंकि वह मिट्टी से हुआ है। इसी प्रकार सोनं से निर्मित आभूषण सोने की तरह सदैव नहीं रहना। इसी प्रकार अमात्र से जो पैदा होगा वह मात्रा हो जायेगा। जो विभ से पैदा होगा वह परिच्छिन हो जायेगा। जो अकालपुरुप से पैदा होगा वह काल वाला हो जायेगा। इसिलए परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि परमात्मा से विरुद्ध होगी। (परमात्मा अविनाणी है जविक सृष्टि होगी नाणी) हू-वह परमात्मा की तरह नहीं होगी परन्तु होगी परमात्मा ही। क्योंकि और कुछ है ही नहीं। परन्तु जनसामान्य को वह (सृष्टि) परमात्मा नहीं दिखेगी। उन्हें तो जो कुछ बना हुआ है, वह नाणवान ही दिखेगा। अब में आपसे पृष्ठता हूँ कि मिट्टी से निर्मित घडा रहने वाला है या न रहने वाला? न रहने वाला। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि रहने वाली में (मिट्टी में) न रहने वाला (घड़ा) दिखने लगा। फिर आप घड़ के टूटने के बाद कहेंगे कि अब नहीं रहा। यदि आप ईमानदारी से देखों तो यह जानोंगे कि जो (घडा) है वह मिट्टी ही तो है। अब घड़े का रहना और न रहना ये आपकी दृष्टि की ही। तो वात है। ठीक इसी प्रकार अ प्रकट होने से अकार, उकार, तथा मकार तीन मात्राओं वाला हो गया। असल में अ तो अमात्र ही है। अ में कोई मात्रा थी ही नहीं। प्रकट होने से ही उसमें अकार, उकार तथा मकार तीन मात्रावें हो ग्रा।

१.५ ॐ की तीन मात्रायें एवं अमात्र का पारस्परिक सम्बन्ध

अब आप प्रग्न करोगे कि ये तीनों मात्रायें प्रकट ही क्यों हुई? यदि ये मात्रायें प्रकट न होतीं तो अमात्र का पता ही न चलता। कीन यह स्वीकार करता कि ॐ है। इसीलिये यह ॐ सृष्टि एवं व्रह्म दोनों का परिचय करा देता है।

> शब्द से ही जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, विश्व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय अमात्र और ब्रह्म-साक्षी आदि का पता चलता है।

यदि इन जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति तीनों को हटा दें तो क्या ब्रह्म के विषय में कुछ बता पाओंगे अथवा समझ पाओंगे? जिसमें जान वाहर की ओर है, जगत की ओर है वह है विहिण्पज्ञ अर्थात जाग्रत। जान जिसमें अन्दर-अन्दर है वह अन्तःप्रज़ (स्वप्न) है। जिसमें जान घनीभृत है, वह सुपुप्ति है। अभी आप जब ब्रह्म की चर्चा सुनने बैठे हैं इन तीनों पादों (जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुप्ति) में या विना इन तीनों पादों के? इन तीनों पाद में, अकार की

चार मात्रायें हैं। तीन मात्रा तथा एक अमात्र है। अकार, उकार, मकार तथा एक अमात्र। व्यक्तियों को अकार, उकार, तथा मकार तो दिखता है परन्तु चौथा अमात्र वेकार लगता है। तीन हैं साकार और एक है निराकार। यह अमात्र अर्थात् निराकार लोगों को वेकार लगता है, जबिक अमात्र को समझना ही लक्ष्य होना चाहिये।

संगीत के सातों स्वरों ''सारेग, रेगम, गमप, पधिन, धिनसा'' के उच्चारण की तरह अ, उ, म के अलग-अलग वोलने पर भी इनमें एकता है और जब 'ॐ एक चैतन्य अन्तःकरण में प्रकट हुआ तो एक (अ) जाग्रत, दूसरा (उ) स्वप्न तथा तीसरा (म) सुपृप्ति वन गई। साक्षी न जाग्रत है, न स्वप्न और न सुपृप्ति। इसिलए आत्मा के लक्षण एवं ॐ की मात्रायें एक हैं। ॐ के अमात्र के विषय में पृछने पर स्थूल तक ही समझ रखने वाले लोग (फिर चाहे वे डाक्टर, वकील, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, कोई भी हों) कहेंगे कि अमात्र तो मात्र वकवास है। परन्तु हम इस पर कहना चाहेंगे कि यदि अमात्र न हो तो ॐ वकवास है। अर्थात् अकार, उकार एवं मकार तीनों ही वकवास हैं। सत्य तो यह है कि अकार, उकार एवं मकार के दिखने के कारण ही अमात्र का ख्याल आया। ऐसे ही जाग्रत, स्वप्न तथा सप्पित, विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ के कारण ही आत्मा का पता चला। इनके कारण ही आत्मा को खोजने की जररत पड़ी। इनके अभाव (जाग्रत, स्वप्न तथा सुपृप्ति के विना) में आत्मा, ब्रह्म, अविनाशी, अकालपुरुप को कौन ढूँढता? यदि ये काल वाले (मानव शरीर) न होते तो अकाल का पता ही न चलता। और यदि अकाल (परमात्मा) नहीं होता तो काल वाले (जीव) आये और काल वालों के कारण अकाल का पता चला। इनका वड़ा गहरा संबंध है। इसिलए इनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं है। ये काल वाले (मनुष्य) अकाल को जानने के लिए वहुत जररी हैं।

ये आत्मा के तीन पाद (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) जररी हैं। विना इन तीन के चौथे का ज्ञान नहीं हो सकता। असल में चौथा ही सत्य है। तीन मात्रा के विना जो ॐ हैं वही सच्चा ॐ है। परन्तु वह बोला नहीं जां सकता। बोले जाते ही तीन मात्रायें वनती हैं। इन तीन - जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ के विना उसका (आत्मा) पता नहीं चलेगा। दूसरे, उसके विना ये तीन भी हो नहीं सकते। उसके कारण ये (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) हैं और इनके कारण उसकी (आत्मा की) महिमा वढ़ गई। ये उसकी महिमा हैं। इनके कारण उसका पता चलता है। परमात्मा ने अपना वोध कराने के लिए ही इन्हें प्रकट कर

रखा है। इसलिए यह जन्म व्यर्थ नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए देह का होना जररी है।

मान्ड्क्योपनिपद हमारे जीवन की कथा है। यह हमारे जीवन का सत्य है। अ वैसे तो भगवान का नाम है। परन्तु समझने पर पता चलेगा कि यह तो मंग ही नाम है। अ के एक-एक अक्षर की हम तुलना करेंगे। जाग्रत जगत को जो प्रकाशित करता है उसका नाम विश्व है। जो स्वप्नों को प्रकाशित करता है वह तजस और सुपुप्ति का आधार है प्राज्ञ। विश्व का ही नाम बहिष्प्रज्ञ है। जिसका जान स्थूल जगत की ओर विखरा है, वही बहिष्प्रज्ञ है। जो भीतर-भीतर इस स्थूल शरीर एवं वाह्य जगत को न जाने तथा मन के अन्दर एक दूसरी दुनियाँ खड़ी करें और उसको देखें उसे अन्तःप्रज कहते हैं। जब न तो इस वाह्य जगत को देखें और अज्ञानता में लीन हो जावे तब इस अज्ञान का जो आध्रय रहता है उसे प्राज्ञ बालते हैं।

भाषा में किसी भी व्यंजन को 'अ' कं सहारे बोला जाता है अर्थात् सम्पूर्ण शब्द जाल अ के सहारे ही प्रकट हुआ। उसी प्रकार सम्पूर्ण जाग्रत जगत की तुलना 'ॐ' के 'अ' से की जाती है। इसलिए 'ॐ' का 'अ' मेरे जाग्रत का नाम है। ॐ का उ मेरे स्वप्न का नाम है। ॐ का म समझो कि मेरी सुपुप्ति का नाम है। जैसे म में अ तथा उ दोनों समा जाते हैं उसी प्रकार नींद में आपके जाग्रत एवं स्वप्न समा जाते हैं। जाग्रत जगत वाली आपकी शिक्षा एवं ज्ञान कितने ही महत्वपूर्ण हों परन्तु नींद में सब विलय हो जाता है। इस तरह ये तीनों पादों का क्रम है। जैसे अ, उ तथा म का क्रम है उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, विश्व, तेजस एवं प्राज्ञ का क्रम है।

यदि हम आपके साथ ॐ को जोड़ें तो जाग्रत का नाम क्या होगां? 'अ'। स्वध्न के नैजस का नाम? 'उ'। जहाँ सृष्टि का जान लय हो जाता है उस सुष्पित का नाम? 'म'। म के उच्चारण में ॐ की मात्रा पूरी हो जाती है अर्थात ॐ पूरा हो जाता है। इस ॐ की पूरी अवस्था सुष्पित में लय हो जाती है। सुष्पित में ये सब लय हो जाते हैं। इसलिए मेरे तीन पाढ (जाग्रत, स्वध्न एवं सुष्पित) जो मेरे अनुभव में आये हैं विलकुल ॐ से मेल खाते हैं।

१६ हमारा जीवन ही ॐ है

जिस प्रकार ॐ के उच्चारण की हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति की पुनरावृत्ति होती रहती है। जाग्रत, उसके वाद स्वप्न और फिर सुपुप्ति। जाग्रत, फिर स्वप्न, फिर सुपुप्ति। 'अ, उ, म'। इस प्रकार प्रे 24 घन्टे में जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति के स्प में ॐ का जाप चलता रहता है। इस आधार पर आपका जीवन ही ॐ है। सृष्टि ही ॐ है। इसलिए मैं अब प्छता हूँ कि इस ॐ को ढूँढ़ने आप कहाँ जाते हो? परन्तु इस ॐ के जाप में ज्ञानी, साधकों एवं संन्यासियों का ही अधिकार है। इसमें नासमझों का नहीं है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जो दुनिया में विरक्त हैं, ऐसे संन्यासियों को ॐ जपना चाहिये।

कुछ ने कहा ॐ को जपने का केवल ब्राह्मणों का अधिकार होना चाहिये। कुछ ने कहा कि स्त्रियों को ॐ नहीं जपना चाहिये। परन्तु भगवान ने कहा – अमुक-अमुक को जप लेना चाहिये। परन्तु हम कहते हैं कि जो हिम्मत जुटाये उन सवका अधिकार है। अब यदि तुम्हीं हिम्मत न जुटाओं तो हम क्या कर सकते हैं?

इस ॐ मंत्र की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसके लिए कुछ कर्तव्य शेप नहीं रहता। एक-एक अक्षर के महत्व को समझकर उपासना करने पर हम यह समझ सकते हैं कि सम्पूर्ण जाग्रत जगत हमारी एक चेतना के अन्दर है। सारा स्वप्न तैजस के अन्दर है और सुपुप्ति में ये (दोनों) सब लय हो जाते हैं। आप इन तीनों मात्राओं से ऊपर अमात्र भी हो। तुम इनके सहित भी हो, और इनसे रहित भी हो। ये बारी-बारी से खोते रहते हैं। पर हम खोते नहीं हैं। हम तो आत्मा हैं। खोते (गधे) तो वे हैं जिन्हें सिर्फ खोने (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति के जाने का) का ही पता है। अर्थात् जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति के खोने का जिन्हें इर है वही तो खोते हैं। इसलिये जानकार ने कहा, "हम खोते नहीं हैं हमारा स्वप्न खोता है। हमारी सुपुप्ति खोती है। हमारा जाग्रत खोता है। ये ही खोते हैं।" विश्व नहीं रहता, तैजस नहीं रहता, प्राज्ञ नहीं रहता। इनका न रहना हमने जाना है। इनके आने एवं जाने से हम आते-जाते नहीं हैं। परन्तु अज्ञानवश हम इन तीनों पादों के आने-जाने को ही समझ पा रहे हैं।

हमारी आत्मा इनसे ऊपर है। ये (जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति) निम्न हैं। ये प्रतीत होते हैं परन्तु हैं वहुत जररी। उतने ही जररी जितना कि वाणी से ॐ का

उच्चारण जररी है। विश्व, तैजस, प्राज्ञ के विना आत्मा अव्याख्येय थी। इनके विना वह (आत्मा) अनिर्देश्य तथा विना लक्षण वाला था। इनके विना आत्मा की कोई चर्चा नहीं की जा सकती थी। ऐसा समझो कि जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति आत्मा की व्याख्या हैं। इनके विना आत्मा का पता नहीं चल सकता था।

में उदाहरण दारा पुनः स्पष्ट करना चाह्ँगा। विना दर्पण के आपको अपनी भृकृटियों एवं मुँह का पना नहीं चलता। अब मान लो शीशे में आपने अपना मुँह देखा। अब अन्धेरा होने पर मैंने अन्धेरा देखा और मुँह का अभाव हो गया। हम सहज में जो दिखने में आता है उसी को देखते हैं। हमें यह ज्ञान धीरे-धीरे होना चाहिये कि ''मैं कीन हूं।'' इसलिये कवीर साहिब ने यह गीत लिखा है -

"सतगुरु ने अलख लखाया है।"

ये तो लख है जो लख रहा है। हमने जाग्रत लख लिया, स्वप्न लख लिया, सुपुप्ति लख ली। हम आये, हम गये - ये तो सब लखते हैं। जो इनसे परे शुद्ध स्वस्प है वह लखने में नहीं आ रहा है, उसी को लखना है। गुरु का काम उसी को लखाना है। ये स्थूल जीव एवं दृश्य तो आपको खुद ही दिख रहे हैं। इसलिए इस आत्मा के अनुसन्धान के लिये ही यह सन्संग है।

वं लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं जिन्हें मान्ड्क्योपनिपद् सुनने एवं चिन्तन करने का अवसर मिलता है। इस उपनिपद् में 12 मूल मन्त्र हैं। इन 12 मन्त्रों की व्याख्या में अन्य ऋषियों ने विशेषरूप से श्री गीडपादाचार्यजी ने कुछ कारिकायें लिखी हैं। आगे के अध्यायों में हम एक-एक करके इन सभी मन्त्रों की व्याख्या एवं चिन्तन करेंगे।

आत्मा के तीन पांद

२.१ दाशीनक पृष्ठभूमि

सृष्टि के क्रिमिक विकास के सन्दर्भ में दो विचारधारायें प्रचलित हैं। एक, भारतीय या पूर्व की विचारधारा तथा द्सरी, यूरोपीय अथवा पश्चिमी विचारधारा। ये दोनों विचारधारायें क्रमशः पूर्व की संस्कृति एवं पश्चिमी संस्कृति के नाम से भी पुकारी जाती हैं।

भारतीय दर्शन का मत है कि सृष्टि का प्रारम्भ सतयुग से होता है। तदुपरान्त त्रेता, द्रापर तथा सबसे वाद में कलयुग। अर्थात् धीरे-धीरे पतन होता है। दूसरी ओर पाश्चात्य सोच यह है कि सृष्टि का धीरे-धीरे उत्थान होता है। उनका मानना है कि प्रारम्भ में वहुत रद्दी अर्थात् असभ्य लोग थे। धीरे-धीरे वे महान वनते गये। कहने का आशय है कि वे विकासवादी हैं और विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। हम लोग विकासवाद के सिद्धांत को नहीं मानते। हम लोगों का यह मानना है कि परमात्मा द्वारा रचित सृष्टि के प्रारम्भ में अच्छे लोग धरती पर आये। महर्षि आये, ब्राह्मण आये। तब सभी लोग विशुद्ध थे। इस समय शासन की कोई आवश्यकता नहीं थी। धीरे-धीरे पतन होता गया और शास्त्रों की आवश्यकता हुई। जब पतन हुआ तो शासन तंत्र की आवश्यकता अनुभव हुई और मनु को राजा बनाना पड़ा। उनसे पहले कोई राजा नहीं था। व्यक्ति स्वयं धर्म के अनुसार चलते थे। तब पुलिस एवं शासन तंत्र की आवश्यकता नहीं थी। जब समाज विगड़ने लगा तो राजा बनाना पड़ा और एक कान्न बनाया गया जिसे हम 'मनुस्मृति' के रूप में जानते हैं। जब लोग मनुस्मृति को भी स्वीकार न करें तो हम समझें कि यह पतन की पराकाष्ठा है।

आजकल मनुस्मृति को गाली देना शुर हो गया है। मनुवाद को वुरा कहा जाने लगा है। इसका यह अभिप्राय निकलता है कि हम इस हद तक वदमाश हो गये कि नियम एवं कानूनों को भी ताक पर रखना पड़ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि मनु के सिद्धांतों का दुरुपयोग नहीं हुआ। पतन होगा तो दुरुपयोग भी होगा ही। इस प्रकार धर्म छूटने पर शासन की आवश्यकता पड़ी। शासन की अवहेलना करने पर कान्न वनाने पड़े। फिर कान्नों को भी तोडने लगे और पतन होता चला गया।

आध्यात्मिक दृष्टि से भी जिनकी सांच पहले बहुत ऊँची थी, वे भी धीर-धीर गिरते गये। आज आध्यात्मिक सोच के लोग कम रह गये हैं। आज तो सरकार, राजनीतिज एवं इस देश के नागरिक यह भी नहीं सोचते कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिये? उन्हें कैसा साहित्य पढवायें? टेलीविजन आदि पर क्या दिखायें जिससे उनका मानसिक एवं वीदिक विकास सही दिशा में हो। यह सब पतनवाद की प्रक्रिया को दिखाता है।

वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। यह बात विदेशी भी स्वीकार करते हैं। इस आधार पर मैं कहना चाह्ँगा कि प्राचीनतम होने के कारण वे (वेद) वहुत अच्छे थे। इसिलये उन ग्रन्थों में कमी कम है, अच्छाई अधिक है। वाद के ग्रन्थ परिस्थिति को देखते हुए लिखे गये या युँ कहें कि लिखने पड़े। इसिलए बाद के ग्रन्थ उतने महत्व के नहीं हैं।

परिस्थित के अनुस्प लिखे गये वाद के ग्रन्थ आवश्यक हैं - यह एक अलग विषय है। आवश्यकता तो राजा की पड़ी तो बनाना पड़ा। राजा बनाना पड़ा - यह पतन है, और 'राजा बनाना जररी है' - यह एक अच्छाई है। 'राजा बनाना नहीं चाहिये' यह हम नहीं कहते। पर न बनाना पड़ता, तो बहुत अच्छा होता। परन्तु यदि बनाने की परिस्थिति आ जाये और न बनायें तो बहुत बुरा है। आवश्यकता पड़ने पर बनाना ही पड़ेगा।

इसी प्रकार जैसे-जैसे अपराधी एवं पापी वहते गये, साधुओं को शिष्य बनाने में अनुशासन, नियम, आदि में छूट देनी पड़ी। छूट देना मजबूरी है। परन्तु छूट देनी पड़ती है, यह पतन है। यदि गहराई से अध्ययन करें तो यह पतन की प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देगी। आजकल कई लोग अनुशासन एवं नियमों की अनदेखी करके आश्रमों में रहते हैं। ऐसे लोगों को तो आश्रम में प्रवेश नहीं मिलना चाहिये। परन्तु फिर भी रहते हैं। क्या करेंगे? पहले सामान्य लोगों का आचरण एवं व्यवहार जितना अच्छा होता था, आज भले लोग भी उतने अच्छे नहीं हैं। आजादी के समय प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता आज के सभी दलों के नेताओं से अच्छे थे। आज पार्टी कोई भी है तुलना में बुरे लोग हैं। यहाँ किसी पार्टी विशेष का विषय नहीं है। हमारे कहने का भाव यह है कि पतन होता है।

वेद एवं उपनिषद् सबसे पहले लिखे गये। इसलिये हम वेद एवं उपनिषदों को सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। सर्वप्रथम उपनिषदों ने ही परमात्मा की चर्चा की। 'मोक्ष' आदि का वर्णन वेदों ने किया। मानव जीवन कैसे जिया जाय जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग हो - इसका सुन्दर माँडल हमारे वेदों ने बनाया। इसिलय भारत का अतीत अत्यधिक गौरवपूर्ण रहा। यहाँ पर घरों में ताल नहीं लगते थे। परन्तु अव घर ताले लगाकर भी नहीं वच पाते। क्या यह उत्थान हैं? नहीं। आप इसे उत्थान कह सकते हो क्योंकि भौतिक वस्तुओं में वृद्धि हो जाने को आप उत्थान समझते हो। मैं तो इसे पतन ही कहूँगा क्योंकि वस्तुओं के वढ़ जाने से कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो जाता।

ऋषियों ने परमाणुओं के तोड़ने का खण्डन किया। परन्तु वैज्ञानिक नहीं माने। भारत के ऋषियों ने मना किया था, उसे भी परमाणु विस्फोट करना पड़ा। परमाणु विस्फोट भारत को प्रिय नहीं, परन्तु मजबूरीवश करना पड़ा। दूसरे देशों की सामरिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा के वशीभूत हमें यह करना पड़ा। जिन लोगों ने नाभिकीय परीक्षणों का विरोध किया या तो उन्होंने पूरी स्थिति को समझा नहीं अथवा स्वार्थवश विरोध किया।

यदि कोई आज के समय में कहे कि पुलिस एवं प्रशासन तंत्र की आवश्यकता नहीं तो ऐसा करने से अराजकता ही फैलेगी। चोरी, लूटपाट की घटनायें बढ़ेंगी। इतना शासन तंत्र एवं पुलिस के बाद भी तीन-तीन वर्ष की कन्याओं के साथ बलात्कार की घटनायें सुनकर दिल दहल जाता है। क्या आप इसे उत्थान कहेंगे? नहीं। क्या यह विकासवाद है? यदि विकास हुआ है तो भौतिक वस्तुओं का हुआ है, विज्ञान का हुआ है। धर्म का तो हास ही हुआ है। हमारी गीता यह मानती है कि एक वार धर्म का प्रचार एवं प्रसार होता है, कुछ सुधार होता है और पुनः आदमी गिर जाता है।

प्रवचन सुनते समय मन जितना अच्छा होता है, बाद में वैसा नहीं रहता। सभा से उठते ही मन बदलने लगता है। आर्य समाज यह मानता है कि समाधि प्राप्त पुरुप 36 कल्प तक मुक्त रहता है। तदुपरान्त जन्म लेता है और वह उसका अच्छा जन्म होता है क्योंकि बहुत समय बाद पृथ्वी पर आया। उस मुक्ति का प्रभाव उसके जन्म में रहता है। इसके बाद धीर-धीर मुक्ति का अनुभव भूलता जाता है और सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाता है। फिर दुखी होता है और सुख के लिए समाधि लगाता है। इस प्रकार यह सृष्टि एक चक्र की तरह चलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग क्रमणः आते हैं और पुनः फिर सतयुग आता है। स्मिट का यह चक्र कम से चलता रहता है। परन्तु अच्छे से बुरे होते-होते चलता है।

इस प्रकार समाज के विकास के सन्दर्भ में पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पहले हम बहुत असभ्य थे। वैज्ञानिक वन गये। बहुत प्रकार के अनुसन्धान कर लिये - ऐसी उनकी सोच है। परन्तु हमारा कहना है कि पहले हम बहुत अच्छे थे। धीरे-धीरे हमारा पतन हुआ। उनके अनुसार हम पहले बहुत बुरे थे और धीर-धीर अच्छे बने। हम पतनवाद को मानते हैं और वे विकासवाद को।

पतनवाद के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में अर्थात भारतीय दर्शन एवं चिन्तन की दृष्टि से उपनिपद के समान दूसरा कोई पवित्र ग्रन्थ नहीं है। तदुपरान्त उससे कम, उसके वाद उससे भी कम प्रामाणिक ग्रन्थ लिखते-लिखते आज समाचारपत्र तक प्रामाणिक माने जाने लगे हैं। समाचारपत्रों में जो कुछ एप जाये सही अथवा गलत-सामान्य व्यक्ति द्वारा सब प्रामाणिक स्वीकार कर लिया जाता है।

२.२ माण्डुक्योपनिषद् का शाब्दिक अर्थ

गुण सन्धि के नियमानुसार माण्ड्क्य + उपनिषद् मिलकर माण्ड्क्योपनिषद् बनता है। आपने कूप-मण्ड्क शब्द सुना होगा जिसका अभिप्राय होता है - कुएँ का मेंढक। मण्ड्क शब्द से माण्ड्क्य बना है। जैसे किसी संकट या समस्या के आने पर मेंढक छलाँग लगाकर चारों पैरों से पानी में कूद जाता है, उसी प्रकार जगत से ब्रह्म में कूदने का नाम माण्ड्क्य है।

वन्धन से मुक्ति में, जगत से जगदींग में, दृश्य से द्रष्टा में और प्रकृति से परमेश्वर में कूद जाने का नाम ही माण्डुक्योपनिषद है।

२.३ माण्ड्क्योपनिषद् की महिमा

इस उपनिषद् को यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो मुक्त हो जायेंगे। यह मुक्ति प्रदान करने वाला उपनिषद् है। इसमें ऐर-गैरे की लिखी कहानियाँ एवं किस्से नहीं हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। इसमें राजा, रानी, राम, कृष्ण, देवी, देवता, आदि किसी का नाम नहीं है।

विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने धार्मिक ग्रन्थों की महानता वताते समय किसी पैगम्बर या व्यक्ति विशेष का नाम उसके साथ सम्बद्ध करते हैं। जितने भी महजब हैं वे किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के नाम से तथा जैन धर्म महावीर स्वामी के नाम से जुड़ा है। हमारा हिन्दू धर्म किसी नाम से नहीं जुड़ा। राम और कृष्ण के नाम से वह नहीं जुड़ा। परमानन्द अथवा अमुकानन्द से भी नहीं जुड़ा। जुड़ने से यहाँ अभिप्राय है कि हिन्दू धर्म को किसी व्यक्ति, पेगम्बर, तीर्धकर, देवी अथवा देवता ने नहीं चलाया।

किसी व्यक्ति से इस धर्म की चर्चा शुरू नहीं हुई। उपनिषदों ने परमात्मा का सबसे पहला नाम `ॐ ' रखा। इसी `ॐ ' की व्याख्या माण्ड्क्योपनिषद् में की गई है।

हम धैर्यप्र्वक इस उपनिपद का प्रारम्भ करेंगे। आपको मण्ड्क की तरह छलाँग लगानी होगी। वैसे क्एँ के मेंढक का नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता। कुत्ते को हम बुरा समझते हैं। परन्तु हमारे गुरुओं ने कुत्ता वहुत अच्छा माना है। आज भी कुत्ते को स्वामीभक्त मानते हैं। हमारे गुरुओं, सन्तों एवं भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया,

"मैं हूं कुता राम का, मुतिया मेरा नाम।"

(मैं तो राम का कुता हूँ। उसके हाथ में मेरी रस्सी है। जिधर को दीली करता है, जाता हूँ। रोक लेता है, रुक जाता हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है।)

इस प्रकार जहाँ कुत्ता कहना वुरा लगता है, वहीं संत अपने आपको भगवान का कृता कहते हैं। तो हम मेंद्रक की तरह छलाँग लगायें। सीधे लक्ष्य में कृद जायें। माण्ड्क्योपनिषद की महिमा इसलिए भी वहुत अधिक है कि इस उपनिषद का प्रारम्भ सीधे परमात्मा के नाम और हमारे जीवन से जुड़ा है। यह उपनिषद सीधे हमारे जीवन की कथा का वर्णन करता है।

२४ ॐ ही सब कुछ है।

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत् -त्रिकालातीतं तदण्योङ्कार एव।।१।।

(ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है। यह भूत, भविष्यत् और वर्तमान जो कुछ है, उसी की व्याख्या है, इसिलये यह ओंकार ही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है।)

"इदं सर्व ओम इति एतत्" का अभिप्राय है कि यह सव `ॐ 'है। अथित जो कुछ दिखाई, सुनाई देता है और जो कुछ जानने में आता है वह सब `ॐ 'ही है।

"भूतंभव दिविष्यति इति सर्व ओङ्कार एव" का अभिप्राय है कि जो भूतकाल में था, जो अभी है (अर्थान् वर्तमान), तथा जो अभी नहीं है,

आनं होगा (भविष्य) ये सब ऑकार ही है। एभ ही है। परमात्मा ही है। ये सब (भृत, वर्तमान एवं भविष्य) भगवान ही हैं। एन बना हे - जो अब नहीं है अर्थान भृत में था, जो अब है, तथा जो अब नहीं है, आगे आयेगा (भविष्यत) - ये सब ओकार है।

'यच्य अन्यत् त्रिकात्नातीतं तत् अपि ओङ्कार एव' अर्थात इसके अलावा जो तीनों काल में अतीन है वह भी ओङ्कार ही है। अर्थात् जिसका कभी भून नहीं होता, न भविष्य होना है और जो होकर वर्नमान नहीं होता (अर्थात् जो सखा वर्तमान है) वह आंङ्कार ही है। 'जो होकर वर्तमान नहीं हुआ' का अश्वय यह है कि परमात्मा या सत्य उत्पन्न होकर वर्तमान नहीं हुआ। वह तो सदा वर्तमान ही है।

सदिव वर्तमान रहनेवाले को क्या आप जानने हो? क्या आपकी निराह में कोई सदा वर्तमान है? जवानी आज वर्तमान है कि यदा वर्तमान थी? क्या जाग्रत सदा वर्तमान रहता है? और स्वप्न? सुपुप्ति? सदा वर्तमान नो एक ही है और वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिये जो दिखाई पड़ा वह भून हो गवा। जो दिखाई पड़ रहा है, वह भून होगा। जो अभी वर्तमान नहीं है, और भून भी नहीं, भविष्य में होगा - ये सब ओंकार है।

परन्तु इसके अलावा जो त्रिकालातीत है, तीनों काल (भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्) के परे है वह भी 35 ही है। अर्थात जो तीनों काल की सीमा में नहीं है, काल के परे हैं वह भी ऑकार है। इस प्रकार (1) जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य की सीमा में आवद्ध होकर दिखता है तथा (ii) जो समय की सीमा से परे हैं वह सब ऑकार ही है।

'तस्य उपव्याख्यानं' जो यह ओंकार हमें दिख रहा है, यह उसका उपव्याख्यान है। अर्थात इस सृष्टि के लिये, परमात्मा के लिये 'ॐ' व्याख्यान है। हम किसी वाक्य, उपदेश अथवा नाम से किसी वक्नु को पहचानते हैं। परमात्मा को सीधे एवं समीपता से कहने में यदि कोई शब्द सक्षम है तो वह ओंकार है। भगवान की वात सीधे (Direct) कहने से शीघ समझ में आयेगी। वैसे तो और भी वहुत शब्द हैं। जिसे - 'परमात्मा निराकार है।' परन्तु यहाँ प्रश्न उठेगा कि हम निराकार को कैसे मान लें कि वह है'? कैसे स्वीकार करें?

इसलिये यह ऑकार उस अजात को, अस्पाट को, जो जानने में नहीं आता, जनान के लिए वहुत समर्थ है। प्रारम्भ में उपर कहे हुए मंत्र को एक बार फिर दुहरा लें। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योपन्याख्यानं

भ्तंभव दिविष्यदिनि सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्त्रिकालातीनं नदप्योङ्कार एव।।

सत्र ओंकार है। भृत, वर्तमान एवं भविष्य यह ॐ का उपव्याख्यान है। यदि भृत, वर्तमान एवं भविष्य न होने तो हम उसका व्याख्यान न कर पाते। व्याख्यान के लिये ये तीनों जररी हैं। ॐ में तीन मात्रायें होती हैं। तीन अक्षरों से मिलकर ॐ वनता है। ये सृष्टि भी भृत, वर्तमान एवं भविष्य से ही वनी है। इन तीनों (भृत, वर्तमान एवं भविष्य) का हेतु काल है। काल के कारण भूत है, काल के ही कारण वर्तमान है और इसी के कारण भविष्य भी है। काल के विना ये तीनों सम्भव नहीं हैं। आप वैठे यहाँ प्रवचन सुनते हैं। वैठे हुए कुछ समय हो गया। आपके वैठने का वचपन वीनने लगा। अब वैठने की जवानी आ जायेगी। फिर वैठने का बुद्धापा आयेगा। फिर वैठने से उकताहट होगी और छोड़ना पड़ेगा। आपको पसन्द हो या न हो पर उठना पड़ेगा। जाग्रत हुआ। कुछ देर रहा। फिर जागने से उकताहट आ सीमा में आवद्ध होकर दिखता है तथा (11) जो समय की सीमा से परे है वह सब ओंकार ही है।

फिर जागना जिस प्रयोजन से है, जागकर काम करें। वस। इस प्रकार सृष्टि काल वाली है। भृतवाली, वर्तमान वाली तथा भविष्य वाली। यह वहुत जररी है। यह तो परमात्मा का उपव्याख्यान है। अकार, उकार तथा मकार रपी ॐ परमात्मा की व्याख्या करने के लिये आवश्यक है।

अभी जपर यह वताया गया था कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य इन तीनों के विना परमात्मा की चर्चा, उनका वर्णन, उनका ज्ञान नहीं हो सकता। इस काल की उपयोगिता को जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुष्ति इन तीनों अवस्थाओं के सन्दर्भ में भी स्पष्ट किया जा सकता है।

यदि स्पिट में सभी जीवों के लिए जिसमें मनुष्य, पण, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, शामिल हैं कंवल सुपुष्ति अवस्था हो जायं तो क्या परमात्मा का ज्ञान हो सकेगा। नहीं। तो सुपुष्ति हमारं लिये पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार स्वप्न भी हमारं लिये पर्याप्त नहीं हैं। स्वप्न में विचारक्षमता नहीं होती। विचार करने की सामर्ध्य कंवल जाग्रत में ही होती है। सुपुष्ति में साचने की क्षमता नहीं है, यह किसकी गलती सं हुआ'? क्या यह अवस्था हमारे प्रमाद से वनी'? नहीं। परन्तु सुपुष्ति की एक विशेषता यह है कि विना ज्ञान-ध्यान के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। परन्तु इस निर्णय का व्याख्यान कि 'वहां दुख नहीं रहते' कव करते हैं'?

जाग्रत में। यदि जागे ही न होते तो यह सोचने का कि 'सुपुप्ति में कोई दुःख नहीं होता। सुपुप्ति वहुत अच्छी है।' अवसर ही नहीं मिलता। इसलिये केवल सुपुप्ति पर्याप्त नहीं है।

अत्र यदि स्वप्न एवं नींढ कंबल ये ढो अवस्थायं ही होती तो हम स्वप्न एवं सुपुप्ति में कोई निर्णय न कर पाते क्योंकि एक स्वप्न हुआ और नींद में चले गये और नींद से फिर स्वप्न में। वहाँ हम कुछ भी सोच नहीं पाते।

जाग्रत ही एक ऐसी अवस्था है जिसके रहते हममें विचार एवं चिन्तन की सामर्थ्य होती है। यह अवस्था उसी सत्य ने स्वयं प्रकट की है। ये तीनों अवस्थायें – जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति उसी सत्य (परमात्मा) ने प्रकट की हैं। इसलिये ये वन्धन नहीं हैं। ये तो उसकी महिमा है, व्याख्या है। परम सत्य अर्थात् परमात्मा को समझने का अवसर है।

मान लो योगवल दारा यदि कोई योगी अपने को अग्नि में अनजला दिखा दे तो प्रत्यक्षदर्शी इस बात पर भरोसा कर लेंगे। परन्तु जिन्होंने ऐसे योगी को नहीं देखा हो और उसके अग्नि में न जलने के चमत्कार के विषय में कंवल सुना हो, वह इस चमत्कार को गण्य समझेगा क्योंकि उसके सामने वह घटना घटित नहीं हुई। इसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति – ये तीनों अवस्थायें यदि सबकी न होती अथवा हमारे जीवन में एकाथ बार होकर उनकी रोज पुनगवृति नहीं होती, तो आत्मा के अविनाशी होने का कोई प्रमाण न रहता। इसलिये ये सब प्रत्येक व्यक्ति के बार-बार होती रहती हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि ये अवस्थायें जाती है और हम (अर्थात साक्षी, सत्य या आत्मा) नहीं जाते। इसलिए

आत्मा की सत्यना को प्रमाणित करने के लिए असत्य, असद्रप, प्रपंचरप जगत की प्रतीति परमावश्यक है। इस प्रतीति के विना ब्रह्म अव्याख्येय रह जाता। इसलिये जन्म-मरण वाली सृष्टि एवं अवस्थात्रय परमावश्यक हैं।

अतः यह दिखने वाला जगत जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति के रूप में उसकी ही महिमा गा रहा है। इसलिए यह जन्म-मरण वाली सृप्टि ॐ ही है। यह ब्रह्म ही है। यह आवश्यक है। व्यर्थ नहीं है।

अव प्रश्न उठ सकता है कि जिस प्रपंच से निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान होता है उसे प्रपंच क्यों कहा जाये? जिस गर्स (भरम) से आपके रोग दूर हो जायें उसे गर्स न कहकर दवा क्यों न कहें? इसके विपरीत जिस दवा से रोग ठीक न हो उसे दवा क्यों कहें? गर्स क्यों न कहें? गर्स तो वह है जो कोई गहत न दे और जो लाभ पहुँचाये वह तो दवा है।

यह जगत उनके लिए प्रपंच है जो इसमें फैसे हैं। जिन्होंने इस प्रपंच (जगत) को देखकर मोक्ष पाया है, उनके लिये यह प्रपंच भी व्रह्म ही है।

इसिलये ''ओमित्येदक्षरिमद् सर्व'' मंत्र के अनुसार जो भूत, भविष्य एवं वर्तमान है वह सब ॐ है। (i) जिस सत्य को, गुणातीत को, कालातीत तथा अवस्थाओं से अतीत को प्राप्त करना है वह नथा (ii) जो (जगत) ज्ञान में आ रहा है वह – ये सब ओंकार ही है।

२.५ सब कुछ ॐ ही है - कैसे?

सर्वे ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतष्पात्।।२।।

(यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह यह आत्मा चार पादों वाला है।)

पहले मंत्र में ॐ नाम वताकर अव कह दिया कि 'यह सब ब्रह्म ही है' अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। सब का सब ब्रह्म है। ये शब्द मेरे नहीं हैं।

दुनियाँ में जब न कोई दर्शन था, न लेनिन, न मार्क्स, न ब्रिडैले, न वर्कले, न आज के कोई ग्रन्थ थे, उस समय उपनिषद ने कहा, "सर्व हि एतत् ब्रह्म......" यह सब कुछ जो दिखता है - ब्रह्म ही है। इसी आधार पर हमारे गुरुओं ने कहा,

'ये जग हर का रूप है, हर रूप नजरिया आया।"

अव कोई कहे कि हम वेद एवं उपनिषदों को नहीं मानते, गुरुवाणी को मानते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाह्ँगा, ''गुरुओं ने कहाँ से जाना'? हर शब्द कहाँ से आया? हर स्प, ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानी - ये शब्द सबसे पहले किसने वोले थे?" उपनिषद् ने।

> इसिलये विश्व की सभी संस्कृतियाँ वेद एवं उपनिपदों की ऋणी हैं। कोई यह स्वीकार करे अथवा न करे। इससे पहले कोई धर्म नहीं था। कोई चिन्तन नहीं था। जो दिखता सुनता है - वह, जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता वह, जहाँ कुछ नहीं रहता वह, तथा शेप रहने वाला सब ब्रह्म ही है - इसकी घोषणा सर्वप्रथम उपनिपद ने ही की।

"ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥"

(यह सिच्चिटानन्द घन परव्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सटा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जरान भी उस ब्रह्म से पूर्ण ही है क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परव्रह्म की पूर्णना से जरान पूर्ण होने पर भी वह परव्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है।)

पूर्ण का कभी नुकसान नहीं होता। तुम्हें नुकसान इसिलये लगता है कि तुम उपनिषद से दूर हो। एक सन्त प्रवचन में कहते थेः "तुम धर्म से, उपनिषद से, परमात्मा से जितने ज्यादा दूर हो, उतने ही मजबूर हो।"

> धर्म से, उपनिषद से दूर होना, विस्मृत होना ही सभी दुखाँ एवं मजव्रियों का हेतु है।

यदि अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो इस उपनिपद् को भड़ापूर्वक सुनो। जैसे कोई गुरुवाणी को सुनता है। कहना तो यह चाहिये था कि गुरुवाणी को ऐसे सुनो जैसे कोई उपनिपद् को सुनता है। परन्तु दुर्भाग्यवश उपनिपद् के प्रति लोगों में इतनी भड़ा नहीं रही। इसिलए हम कहते हैं कि जैसे सिक्ख भाई वहन गुरुवाणी पर भ्रद्धा करते हैं, सिर झुकात हैं, उसी प्रकार उपनिपद के लियं सबका सिर झुकना चाहिये। वैसे दिल नहीं झुकता नो सिर ही झुका दा। प्रायः देखने में आया है कि वोट प्राप्त करने हेनु भ्रद्धा न होने पर भी राजनीतिक नेता भी गुरुद्धारे, मन्दिर के सामने मन्या टेकते हैं। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट नक मन्या टेक देने हैं। जिस स्थान या प्रान्त में नेतागण जाते हैं, वहीं की वेपभूपा भी पहन लेते हैं। यह सब उनकी व्यवहार कुगलता की ओर इंगित करता है।

वोट व्यवहार कुणलता से मिल सकते हैं परन्तु परमात्मा इस प्रकार की व्यवहार कुणलता से प्राप्त नहीं होता। वह तो सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होता है। इसिलये गुरुवाणी की तरह जो उपनिपद को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होकर रहेगा। इसिलये जितनी श्रद्धा परमात्मा पर है, उतनी ही श्रद्धा उपनिपद पर होनी चाहिय। भले ही आपको उपनिपद याद न रहे हो, परन्तु भगवान का भगेसा तो आपको करना ही पड़ता है। एसा क्यों? क्योंकि तुम जो चाहते हो, वह नहीं होता। इसिलये विवशता में ग्रंथ को ढादा कहना पड़ रहा है। अब कोई आपनि कर सकता है कि मैंन भगवान को ग्रधा कह दिया। असल में

आप उसे गधा ही समझते हो। अभी उसे भगवान नहीं समझते। मजबूरी में उसे दादा कहना पड़ रहा है। अभी आप उसे पिता नहीं समझते हो।

> मैं चाहता हूँ कि परमात्मा के लिये आपका हदय झुके। जब जान जाओंगे तो अनुभव से हदय झुकेगा। विना जाने भी श्रद्धा करो।

अभी आप भगवान को कहाँ जानते हो? जब किसी समस्या में फँसे होते हो, तो मिन्दर चले जाते हो। मिन्दर में रखी जो प्रतिमायें पत्थर लगती हैं, वे ही परीक्षा के दिनों में भगवान लगने लगती हैं। जो पुजारी वर्षों से चढ़ौती के रुपयों की चोरी करता रहता है, वही अपने पुत्र-पुत्री की वीमारी में प्रार्थना करने लगता है कि, "मैनें बहुत चोरी की है, मेरे लड़के को बचाओ।" जब चोरी करता रहा, तब समझ नहीं आया। तब प्रतिमायें भगवान नहीं लगीं। अन्यथा चोरी क्यों करता? तब अन्था हो गया था। किसने अन्था किया? कामना ने, लोभ ने, स्वार्थ ने अन्धा किया था। विपत्ति या संकट के समय पापी भी आँख वाले हो जाते हैं। परन्तु वह आँख थोड़ी देर तभी तक खुली रहती है जब तक कि वह विपत्ति दूर नहीं हो जाती। संकट दूर होते ही उचित- अनुचित का जान कराने वाली आँख (समझ) फिर वन्द हो जाती है। पाप करने का मतलव आँख पुनः वन्द हो गयी तथा भगवान मनाने अथवा उनकी शरण में जाने का मतलव आँख खुल गई।

जब भगवान की परवाह न रहे और मनमानी करने का दिल करे तो समझ लो, इस समय मेरी आँख वन्द हो गयी। अन्धा हो गया, विवेक नहीं रहा। यदि जीवन में भला चाहते हो तो अन्धे नहीं होना। आँख वाले हो जाओ। शास्त्र आपकी आँख खोलना चाहते हैं।

शास्त्र आपकी आँख खोल देगा तो आपका जीवन धन्य हो जायेगा।

उपनिषद के दूसरे मंत्र को पुनः स्पष्ट कर दें। "सर्व होनद ब्रह्म" - यह सब जो दिख रहा है तथा जो देख रहा है वह ब्रह्म ही है। "अयमात्मा ब्रह्म" यह आत्मा ब्रह्म है। अर्थान् यह जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, विश्व, तैजस, प्राज्ञ तथा जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति को देखने वाला आत्मा - यह सब ब्रह्म है। गहराई से विचार करें कि उसी मंत्र में एक वार कहा 'ब्रह्म जो सर्वत्र है, सब में है।' फिर कह दिया कि 'वह जो ब्रह्म है, वह आत्मा चार पाद वाला है।' इन चार पादों का प्रारम्भिक परिचय अभी देंगे। फिर एक-एक पाद की विस्तार से चर्चा आगे की जायेगी।

अभी प्रथम एवं दिनीय मंत्रों में यह बताया गया था कि आत्मा ब्रह्म है तथा ब्रह्म आत्मा है। यहाँ आत्मा व्यिष्टिवाचक है तथा ब्रह्म समिष्टिवाचक। इसी आधार पर व्यिष्टि (आत्मा) के चार पाद की तरह समिष्टि (ब्रह्म) के भी चार पाद होंगे। जिस प्रकार गाय के चार पाद होते हैं तो वछड़ के भी चार पाद होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के भी चार पाद होते होंगे। परन्तु आत्मा के चार पाद गाय के चार पादों की तरह न होकर रूपये के चार आने की तरह हैं।

हम कहेंगे चार आने (जाग्रत) झूठे, चार आने (स्वप्न) झूठे, चार आने (सुपुप्ति) झूठे और एक चार आना (साक्षी या आत्मा) सच्चा। परन्तु एक चार आना जिसे हमने सच्चा कहा वह चार आना नहीं अपितु रुपया है। यदि पहले चार आने (जाग्रत), दूसरे चार आने (स्वप्न), तथा तीसरे चार आने (सुपुप्ति) सच्चे होते तो ये चार आना (आत्मा) फिर रुपया ही न होता।

चार आने (जाग्रत अवस्था) चले गये। फिर द्सरे चार आने (स्वप्न अवस्था) आ गये। इस प्रकार वारी-वारी से ये तीनों चार आने आते-जाते रहने हैं। और एक चार आना (साक्षी), वह तो प्रा रुपया है। कहते हैं चार आना, परन्तु है प्रा रुपया। अब आप कह सकते हैं कि इस प्रकार गिनती करने से (1 रुपया + चार आने + चार आने + चार आने + चार आने) से तो ये पौने दो रुपये हो जाते हैं। होने तो चाहिये पौने दो रुपये परन्तु ऋषि कहते हैं कि यह एक ही रुपया है। फिर तर्क उठेगा कि यदि एक ही रुपया है तो इन तीन चार आनों को बताने की क्या आवश्यकता थी। सीधे रुपया ही कह देते। इस पर हमारा कहना है कि इन तीन (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) के बिना रुपया (साक्षी या आत्मा) दिख ही नहीं सकता। रुपये (साक्षी) का अहसास ही नहीं होगा।

अत्र हम आत्मा के चार पादों का वर्णन आगे करेंगे।

२६ आत्मा का प्रथम पाद-विश्व(बहिष्प्रज्ञ)

जागरितस्थानो वहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः।।३।। (जाग्रत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो वहिष्प्रज्ञ (वाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला) सात अंगों वाला, उन्नीस मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है, वह वैश्वानर पहला पाद है)

उपरोक्त मंत्र में आत्मा के प्रथम पाद, जिसको वैश्वानर कहते हैं, की विशेषतायें एवं लक्षण इस प्रकार वताये गये हैं:

- (i) जाग्रत अवस्था इसके रहने का स्थान है अर्थात् वह जाग्रत में रहता है।
- (ii) जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है अर्थात् स्थूल की ओर जिसका ज्ञान है, उसे वहिष्प्रज्ञ कहते हैं। यह प्रथम पाद यानी वैश्वानर भौतिक अर्थात् स्थूल जगत को जानता है। इसकी अविद्याकृत वृद्धि वाह्य विषयों से सम्बद्ध-सी भासती है।
- (iii) इसके सात (शिर, नेत्र, मुख, प्राण, मध्यस्थान (देह), मूत्रस्थान, चरण) अंग है। "इस वैश्वानर आत्मा का युलोक शिर है, सूर्य नेत्र हैं, वायु प्राण है, आकाश मध्यस्थान (देह) है, अन्न (अन्न का कारणस्य जल) ही मूत्र स्थान है और पृथ्वी ही चरण है"। (ठा. उ. ५/१८/२)

आत्मा की दृष्टि से अर्थात् व्यष्टि के दृष्टिकोण से जाग्रत के अभिमानी को हम विश्व कहते हैं। उसी को समष्टि की दृष्टि से या ब्रह्म की दृष्टि से वैश्वानर वोलते हैं। यहाँ पर आत्मा के पाद वताते समय वैश्वानर शब्द का प्रयोग इसिलये किया है क्योंकि इससे पहले वाले मंत्र में आत्मा को ब्रह्म कहा था। इसिलये आत्मा के पाद वताते हुए वैश्वानर शब्द द्वारा आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दिया।

घुलोक, सूर्य, आकांश, वायु आदि सात परमात्मा के अंग हैं। वैसे तो ये सात अंग आत्मा के अंग हैं, विश्व के अंग हैं, परन्तु ये मुझे अपने लगते हैं और अभी ब्रह्मांड अपना नहीं लगता, इसिलये आत्मा भी ब्रह्म नहीं लगती। अभी तो केवल देह ही अपनी लगती है। व्यप्टि के पादों का वर्णन करते हुए इन्हें समिष्टि के पादों के साथ जोड़ा है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आत्मा ब्रह्म है। आत्मा अलग-अलग नहीं है।

(iv) इस वैश्वानर आत्मा के 19 मुख (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ - नेत्र, कान, नासिका, जिहा, त्वचा, पाँच कमेन्द्रियाँ - हस्त, पाद, मुख, उपस्थ, गुदा, पाँच प्राण - प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान, मन, वृद्धि, अहंकार एवं चित्त) हैं। इन 19 मुखों के द्वारा यह विषयों का भोग करता

(v)

है। इनके दाग ही सुख-दुःख का अनुभव करता है। इनमें से जो मुख नहीं होगा, वह वाला आनन्द चला जायेगा। इसिलये यह (वैग्वानर)19 मुख वाला है। यह स्थल विषयों का भोक्ता है। स्थल विषयों के विना यह नृप्न नहीं होता। जाग्रत में ख्याल की पत्नी से काम नहीं चलेगा। जाग्रत में ख्याल के बेटे से सन्तोष नहीं होगा। जाग्रत में ख्याल की गेटियों से भुख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार जाग्रत में ख्याल की कुर्सी से चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि कई वार जाग्रत अवस्था में लोग कहते हैं कि भगवान दिखना चाहिये। हमारे यह कहने पर कि ''ध्यान समाधि के द्वारा करो'' तो कहतं हैं, ''नहीं दिखना चाहिये''। स्थाल के गुरुजी से गुजारा नहीं होता। हम यदि कहें कि ''हमें सामने से केंबल ख्याल से प्रणाम करो", तो यह समझकर कि मैं आपके सामने वैठा हूँ, आपको ख्याल से प्रणाम करने में ज्यादा आपित नहीं होती। परन्तु मेरी अनुपस्थिति में मुझे ख्याल से प्रणाम करने के लिए कहने पर लोग कहते हैं, ''मजा नहीं आता''। यद्यपि ख्याल से प्रणाम करने की वात बहुत ऊँची है। परन्तु वह तभी हो पायेगा जब आप स्थूल को भूल जाओ। स्थूल को भूल जाने पर ख्याल वाला ही सत्य हो जाता है। इसलिये ध्यान की स्थिति में जब देह का विस्मरण होता है तो ध्यान में जो प्रत्यक्ष होता है वह साक्षात वैसे ही लगता है जैसे प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार जाग्रत अवस्था में स्थल भोग होते हैं।

अव प्रश्न यह उठ सकता है कि वैश्वानर को आत्मा का प्रथम पाद क्यों कहा'? आप जहां से चलना प्रारम्भ करोगे, पहला मील वहीं होगा। आपने यह ब्रह्मज़ान की कथा सुनना कीनसी अवस्था में शुर किया? स्वप्न में? नहीं। सुपुप्ति में? नहीं। जाग्रत में। चूँकि जाग्रत में शुर किया, इसलिए जाग्रत की चर्चा पहले की जाती है। वैसे तो सुपुप्ति पहले होती है। अचतन अवस्था पहले थी। चेतना में बाद में आये। परन्त कथा सुनना एवं सुनाना जाग्रत में ही होता है। इसलिये जाग्रत विश्व आत्मा का पहला पाद है। जाग्रत में ही आत्मा के विभिन्न पादों की गिनती कर सकते हैं।

इस प्रकार जाग्रत जगत का अभिमानी जिसे व्यप्टि या आत्मा की दृष्टि से विश्व तथा ब्रह्म अथवा समिष्टि की दृष्टि से वैश्वानर कहते हैं आत्मा का प्रथम पाउ है। यह वहिष्प्रज है। इसके सात अंग तथा उन्नीस मुख है और स्थूल विषयों का भोक्ता है।

२७ आत्मा का द्वितीय पाद - तैजस (अन्तःप्रज्ञ)

स्वप्नस्थानोडन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

(स्वप्न जिसका स्थान है, जो अन्तःप्रज्ञ है, सात अंगों वाला तथा उन्नीस मुख वाला है और सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है, वह तैजस इसका दूसरा पाद है) आत्मा के दूसरे पाद का नाम व्यष्टि की दृष्टि से तैजस है। समष्टि की दृष्टि से

वहीं हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ऊपर के मंत्र में हिरण्यगर्भ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। परन्तु तीसरे मंत्र में जिस प्रकार आत्मा के प्रथम पाद को हमने व्यष्टि की दृष्टि से विश्व तथा समष्टि की दृष्टि से वैश्वानर वताया था। उसी प्रकार दूसरे पाद को व्यप्टि की दृष्टि से तैजस तथा समिष्ट की दृष्टि से हिरण्यगर्भ कहते हैं। स्वप्न इस तैजस का स्थान है। जाग्रत की तरह यह स्वप्न में भी जीने, मरने, शांदी होने, लड़का होने आदि का सुख-दुःख भोगता है। मैं पूछता हूँ कि क्या स्वप्न की मृत्यु तुम्हें स्वप्न के दौरान झूठी लगती है? स्वप्न का नुकसान क्या तुम्हें झूठा लगता है? स्वप्न में चुनाव की विजय? यदि विवाह हो जाये और नींद न खुले तो कोई कमी है? विलकुल नहीं। परन्तु जव जग जाते हैं तो लगता है विलकुल वेकार। इस प्रकार स्वप्न भी कम नहीं हैं। परन्तु स्वप्न की महत्ता उसी समय तक रहती हैं जब तक कि हम नहीं जागते अर्थात् स्वप्न में हैं। इसलिये 'स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः' का अभिप्राय है कि इस तैजस का खप्न स्थान है और अन्दर की ओर इसकी प्रज्ञा (वृद्धि) होती है। अपनी वृद्धि तथा वासना से उत्पन्न हुए दृश्यों को देखता है और उन्हीं का आनन्द लेता है। वहाँ अक्ल का मामला नहीं है। यदि स्वप्न में साधु की भी जेव कट जाये तो वहाँ वेदान्त काम नहीं आता। स्वप्न अवस्था विलक्ल जाग्रत की तरह सत्य लगती है। परन्तु गड़वड़ क्या है? प्रथम पाद अर्थात् जाग्रत में आते ही सब झूठ लगने लगता है। दूसरे पाद में (स्वप्नावस्था में) तो इसकी (स्वप्न) जाग्रत से तुलना भी नहीं कर सकते। प्रथम पाद (जाग्रतावस्था) में आकर ही पहले एवं दूसरे की तुलना करते हो। यदि स्वप्नावस्था में भी जाग्रत एवं स्वप्न की तुलना कर पाते तो स्वप्न का महत्व भी जाग्रत के समान ही हो जाता। फिर वह भी (स्वप्नावस्था) ज्ञान के लिए प्रथम अवस्था (जाग्रत) की तरह महत्व की होती। परन्तु वहाँ सोचने, तुलना करने, याद करने का कोई अवसर नहीं होता। जो देख रहे हैं, देख रहे हैं। यदि स्वप्न में चिड़िया वनकर उड

जायं तो यह लगेगा ही नहीं कि झुठे हैं। यहाँ (जाग्रत में) जो चीज हमारे मन की न हो तो लगेगा कि झुठ है। परन्तु स्वप्न में झुठ नहीं लगता। इसिलये स्वप्नावस्था में अन्तः प्रजा होती है। वहाँ भी सात अंग है, उन्नीस ही मुख हैं परन्तु भोग सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म में ही वहाँ तृप्ति हो जाती है। जब स्वप्न में हमें रुपये मिल जाते हैं तो थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता कि ये रुपये वेकार हैं। स्वप्न में भी तुम पास हो जाओं तो क्या झुठा लगता है? वैसा ही सच्चा लगता है, वैसा ही आनन्द आता है। वैसी ही हानि का दुःख होता है। थोड़ा भी कम नहीं। परन्तु मुक्ति के लिए जो चिन्तन हम यहाँ (जाग्रत में) कर सकते हैं, वह वहाँ (स्वप्न में) नहीं किया जा सकता। इसिलये तैजस में वेशनावर की तरह एक को छोड़कर सभी लक्षण समान हैं। वेश्वानर वाहर की और और स्थूल है जबिक तेजस अन्दर की ओर और सूक्ष्म है। सुख-दुःख, अंग, मुख, आदि सब दोनों में ही समान हैं। परन्तु स्वप्न में ''जाग्रत क्या है?, सुपुप्ति क्या है?, ब्रह्म क्या है?," - ये नहीं सोच सकते।

एक बार में ऋषिकेश में कोयल घाटी में अपने गुरुदेव के अखण्डाध्रम में रुका था। वहाँ पर स्वप्न में एक हाथी आया। उसने अपने एक पैर को मेरी एक जंघा पर रखा और मेरे दूसरे पैर को सूँड से पकड़कर मेरी जंघा फाड़ दी। अब आप समझ सकते हो कि मुझ पर क्या बीती होगी। एक बार तो मुझे बहुत धक्का लगा। परन्तु तुरन्त ही गुरुदेव का ज्ञान पहुँच गया। यह सोचने लगा, "यह हाथी मैं देख रहा हूँ। यह फटा हुआ शरीर मैं देख रहा हूँ। यह तो सब देख रहा हूँ। मेरी मृत्यु कहाँ हुई है?" यह जानकर कि 'मैं बच गया', बहुत प्रसन्न हुआ। अब यह सोच कि 'स्वप्न में मैं बच गया' गुरुदेव द्वारा बताई गई जाग्रत की सोच की देन थी।

ख्याल का दुःख होता है या सचमुच? सुख भी ख्याल का ही है अथवा वहाँ कुछ है? स्थूल के भी सुख-दुःख ख्याल के ही ग्य हैं। पदार्थ स्थूल हैं, पर भोग तो वहाँ भी सूक्ष्म-ही हैं। धनी होने का सुख मानसिक है अथवा भौतिक? पद का सुख? मानसिक। असल में सभी सुख अथवा दुख चाहे स्थूल हों अथवा सूक्ष्म सब मन में ही हैं। परन्तु फिर भी आप ख्याल के सुख को महत्व न देंगे। यदि ख्याल में आपको संत मिल जायें, ख्याल में गंगा स्नान कर लें, ख्याल में भगवान को प्रणाम करें और ख्याल को जाग्रत से ज्यादा सच्चा कर लें तो समझ लो कि आप स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गये।

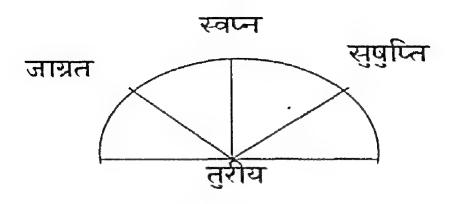
स्थूल से सूक्ष्म में चले जाना ही ध्यानावस्था होती है।

स्क्ष्म में गुरु के मिलने या प्रकाश होने पर उतने ही आनिन्दत होना जितने कि सच्चे गुरु के मिलने या प्रकाश होने पर होते हो। हम ध्यानावस्था में भी स्क्ष्म में जा सकते हैं। परन्तु जाग्रत में ध्यान में इतना सच्चा हो जाना और इस जगत को भूल जाना वड़ा कठिन है। जबिक स्वप्न में विना किसी अभ्यास (practice) के जगत को भूल जाते हैं और स्वप्नों में प्रवेश कर जाते हैं। परन्तु ध्यान में गुरु जो वताते हैं वह सत्य नहीं दिख पाता। प्रकाश नहीं दिखता, आनन्द नहीं होता। हम कहते हैं कि "तुम ब्रह्म हो, तुम महान हो। ये जगतवाले मूर्ख तुम्हें ब्रह्म मानें या न मानें, तुम्हें इससे क्या?" आप कहते हैं, "ये जाग्रत वाले मुझे ब्रह्म समझें। ये प्रमाणपत्र दें कि मैं महान हूँ।" कहने का भाव यह कि अभी हम अपने मानसिक जगत में इतने परिपक्व नहीं हैं कि गुरु की वतायी वात को सत्य स्वीकार लें। स्थूल जगत में जो सुख-दुःख होता है उसका हेतू मन ही तो है। भीतर की ओर मन ही तो होता है, तन की तो वहाँ जररत ही नहीं। वहाँ (स्वप्न में) तो मन स्वयं तन वन जाता है। जाग्रत का वीमार व्यक्ति स्वप्न में स्वय्य है, दौड़ने लग जाता है, खेलने लगा, पढ़ने लगा। जाग्रत में वीमार होते हुए भी स्वप्न में उसे आनन्द आने लगा। परन्तु स्थूल को भुलाने के लिए बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता है।

स्थूल को विना भुलाये सूक्ष्म का आनन्द, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को छोड़े विना निद्रा और समाधि का आनन्द और समाधि को भी वाधित किये विना स्वस्प के आनन्दे का अनुभव नहीं होता।

समाधि के सुख की बात जाने विना ब्रह्म के सुख का अनुभव नहीं होता। इसिलये यहाँ क्रम से चलना है - जाग्रत से स्वप्न में, स्वप्न से सुपुप्ति में, जाग्रत से ध्यान में, ध्यान से समाधि में। तत्पश्चात् स्वस्प में। परन्तु मान्ड्क्योपनिषद् में ऋषि कहते हैं कि चौथे में तो छलाँग लगाना है। खिसकना नहीं अपितु जाग्रत से सीधे ब्रह्म में। कोई स्वप्न, सुपुप्ति, अथवा समाधि नहीं। इस उपनिषद् में समाधि की भी गुंजाइश नहीं है। इसमें समाधि मन् है। इसमें जाग्रत से ब्रह्म में सीधी छलाँग लगानी है।

एक अर्धव्यास वना देता हूँ।

उपरोक्त चित्र में तीन रेखायें हैं। केन्द्र में कहाँ से जा सकते हो? पुनः समझो। जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति - ये तीन रेखायें हैं। सुपुप्ति की रेखा से तुम्हें पता न चलेगा। वाकी तो तुम हो ही वहाँ। तीसरी रेखा वाला तो जगत से छूट चुका है। जगत अर्थात् वृत (circumfrance) वहाँ है ही नहीं। तीसरे वाला तो है ही केन्द्र में। परन्तु पता नहीं है। दूसरे वाला (स्वप्न) वहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म से तुरन्त सत्य में जाया जा सकता है। ख्याल छोड़े कि निर्विकल्प हो गया। वहाँ ख्याल छोड़ना है क्योंकि वहाँ ख्यालों का ही जगत है। यदि ख्यालों का जगत चला जाये तो सत्य लाना नहीं है। सत्य तो वहाँ है ही। परन्तु ख्याल छोड़ने में वड़ी मेहनत है। ख्यालों को छोड़ना वड़ा कठिन है। अन्यथा स्वप्नों से स्वस्प में जाना आसान है। सुपुप्ति में तो चला ही गया था। पर जाने का ज्ञान नहीं था। जाग्रत वाला सीधा साक्षी हो सकता है। जाग्रत में दूसरी प्रक्रिया है: ध्यान के

जाग्रत वाला सीधा साक्षी हो सकता है। जाग्रत में दूसरी प्रक्रिया है: ध्यान के द्वारा साक्षी में जाना। पहले ध्यान लगाना फिर ख्याल के प्रकाश में, ख्याल के भगवान में जाना। फिर वहाँ से ध्यान लगाकर निर्विकल्प होना। निर्विकल्प होकर आत्मा में जाना - ये ध्यान की प्रक्रिया के अंग हैं। परन्तु मान्ड्क्योपनिपद् में ऋषि कहते हैं कि देह को परे छोड़, ख्यालों को छोड़ दे और अभी तू क्या है? अभी ऐसे ही झटके से तू आत्मस्थ हो जायेगा।

२ ८ आत्मा का तृतीय पाद - प्राज्ञ (प्रज्ञानघन)

यत्र सुप्तो न क्रंचन कामं कामयते न क्रंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभृतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः।।५।।

(जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है उसे सुपुप्ति कहते हैं। वह सुपुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञानस्वस्य होता हुआ ही आनन्दमय, आनन्द का भोक्ता और चेतनास्य मुख वाला है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है।)

प्राज्ञ आत्मा का तीसरा पाद है। आत्मा के प्रथम एवं द्वितीय पाद को व्यप्टि की दृष्टि से क्रमशः विश्व एवं तैजस वताया। समष्टि की दृष्टि से इन्हीं दो पादों को क्रमशः वैश्वानर एवं हिरण्यगर्भ कहा गया। उसी प्रकार आत्मा के तीसरे पाद को व्यप्टि की दृष्टि से प्राज्ञ तथा समष्टि की दृष्टि से ईंग्वर कहते हैं।

जब व्यक्ति में कुछ स्पष्ट न हो तो उसे प्राज्ञ और सम्पूर्ण सृष्टि में कुछ प्रकट न हो तो उसे ई्रवर कहते हैं। अब हम पूछें कि "सृष्टि कहाँ से आई?" "ई्रवर से"। "तुम्हारा जागना कहाँ से निकला", "प्राज्ञ से, सुपुष्ति से।" इसिलये सुपुष्ति जिसका स्थान है, प्रज्ञान जिसका घनीभूत हो गया है अर्थात सिमट गया है, आनन्दमय है वहाँ कोई दुःख नहीं है, आनन्द ही उसका भोग है, चेतना ही केवल भुक है वहाँ और कुछ नहीं, आँख, कान से नहीं, नाक से नहीं, करके नहीं, छुकर नहीं, देखकर नहीं, चखकर नहीं, पाकर नहीं, सव खोकर, सबको भुलाकर जो आनन्दमय है वह आत्मा का तीसरा पाद प्राज्ञ है।

"यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते" - जहाँ सोया हुआ यह जीव कुछ भी नहीं देखता। न कोई इच्छा करता है। क्या गहरी नींद में विवाह की कोई इच्छा होती है? धन पाने की? जीने की? नहीं। वहाँ न धन पाने की, न जीने की कोई इच्छा होती है। सुषुप्ति में मृत्यु का भी कोई दुःख अनुभव नहीं होता। इस प्रकार सुषुप्ति में वह ''न कंचन स्वप्नं पश्यित'' कोई स्वप्न नहीं देखता और न कोई कामना करता है। अन्य को नहीं देखता

और न अन्य की कोई कल्पना करता है। अन्य का कोई ख्याल भी नहीं रहता। यहाँ तक कि अपने विषय में भी ''क्या हैं', ''क्या नहीं हैं' - ऐसा कुछ नहीं सोचता। वहाँ जिज्ञासा तक नहीं होती। यह भी जिज्ञास को ही सोचना पड़ता है।

ज्ञानने की इच्छा भी एक बीमारी है। तकलीफ है। यह ठीक है कि सुपुष्ति में उसकी कोई कामना नहीं रही, परन्तु वहां वह कुछ समझ नहीं सका। समस्या हल नहीं हुई। जागृत में समस्या हल कर सकता है। जैसे सुपुष्ति में अनजाने में कुछ नहीं चाहता इसी प्रकार यदि जागृत में समझकर कुछ न चाहे तो समझों कि समस्या हल हो गई।

जब नींद में खोकर वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी तो मृत्यु क्या करेगी? काल क्या करेगा? सबको खोबेगा अथवा तुम्हें (अस्तित्व) खोबेगा? तो जो आज तक खोता रहा है (दृश्य) वही (दृश्य ही) तो खोबेगा। जो जाता रहा है वही तो जावेगा। जो कभी नहीं जाता (अर्थात् अस्तित्व) उसका नींद में भी स्थाल नहीं आया। केवल खो जाने वालों का स्थाल तो गया। परन्तु जो (अस्तित्व) नित्य है उसकी स्मृति नहीं रही। इसिलये सुपुप्ति अज्ञानावस्था है। वह ज्ञानवाली अवस्था नहीं है। इसिलये नींद में मोक्ष तो नहीं होता पर मोक्ष की चिन्ता भी नहीं रहती। सुप्त व्यक्ति को मोक्ष की परवाह नहीं होती। वह वहाँ आनन्द में रहता है।

आत्मा का चतुर्थ पाद-1

गत अध्यायों में हमने यह अध्ययन किया कि जो भृत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा वह, तथा जो त्रिकालातीत है वह सब ॐ ही है। इस प्रकार ॐ के दो रूप हो गये - क्षर तथा अक्षर। क्षर अर्थात् जो काल वाधित है। जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, सम्पूर्ण सुष्टि - ये सब काल वाधित हैं क्योंकि काल द्वारा समाप्त कर दिये जाते हैं। त्रिकालातीत है। उसको जानना ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरे मंत्र में यह स्पष्ट किया गया कि जो कुछ भी सुनाई तथा दिखाई देता है अर्थात् मालूम पड़ता है वह तथा जिससे देखा जाता है वह सब ब्रह्म ही है।

तीसरे मंत्र में यह बताया गया कि यह आत्मा चार चरण वाली है अर्थात् चार रूपों में इसका वर्णन हो सकता है। जाग्रत अवस्था इसका प्रथम पाद है। जाग्रत अवस्था के लक्षण वताते समय उपनिषद् ने वही वातें वतायीं जो हमें जाग्रत में प्रत्यक्षतः अनुभव होती हैं। इसी प्रकार चौथे एवं पाँचवे मंत्र में क्रमशः स्वप्न एवं सुपुप्ति अवस्थाओं का हूबहू वैसा ही वर्णन किया जैसी हमें अनुभव होती हैं।

३१ आत्मा के तीन पाद - जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति का पुनरावलोकन

जहाँ से गिनना प्रारम्भ होता है वहीं से पहले गिनती शुरू करते हैं। चूँकि जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति का ज्ञान जाग्रत में ही होता है, अतः जाग्रत को आत्मा का प्रथम पाद अथवा पहली अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में स्थूल देह तथा इससे सम्बन्धित जगत एवं इसके रिश्ते आदि का पता चलता है। इस अवस्था में आत्मा स्थूल से जुड़कर 19 मुखों के द्वारा काम करती है। आत्मा के इस प्रथम पाद अर्थात् जाग्रत के अभिमानी को व्यष्टि की दृष्टि से विश्व एवं समष्टि की दृष्टि से वैश्वानर कहते हैं। स्वप्नावस्था के अभिमानी तैजस आत्मा का दूसरा पाद है। (i) स्वप्न जिसका स्थान

है, (ii) अन्दर की ओर जिसका ज्ञान है, इस जगत (जाग्रत) को विलकुल नहीं जानता,

यद्यपि वह वृद्धिजन्य तथा संस्कार जन्य सृद्धम जगत को दंखता है, (iii) सोया नहीं है, (iv) जो आत्मा स्थूल को जानता है, वहीं स्वप्नावस्था में सृद्धम स्वप्नों को जानता है। (v) स्थूल की तरह उसके भी 7 अंग एवं 19 मुख है - ये सभी आत्मा के दूसरे पाद अर्थान तैजस की विशेषतायें हैं।

प्राज्ञ आत्मा का तीसरा पाद है। सुपुष्ति जहाँ इसका जान सिमट जाता है, इसका स्थान है। जाग्रत में इसका (आत्मा) जान वाहर की आर था, स्वप्न में इसका (आत्मा का) जान भीतर की ओर था। परन्तु सुप्षित में इसका जान न वाहर की ओर होता है न भीतर की ओर। इस अवस्था में जान कहीं आता-जाता नहीं है। परन्तु रहता है। उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें। सूर्य के प्रकाश में छत पर देखने से बहुत दूर तक क्षेत्र दिखाई देता है। रात्रि में बल्व के प्रकाश में यदि देखें तो अपक्षाकृत कम क्षेत्र दिखाई देगा। परन्तु यदि बल्व को मिट्टी से दक दें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मिट्टी से आवृत्त वल्व के प्रकाश में कुछ न दिखने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बल्व वृद्ध गया या बल्व की रोशनी चली गई। अन्धकार में यदि हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे नेत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका इतना ही अर्थ निकाला जाना चाहिये कि मेरे नेत्रों की किरणों का प्रकाश वाहर नहीं हो पा रहा और इसिलये वस्तुएँ या दृश्य दिखाई नहीं दे रहे। प्रकाश के अभाव में अन्धकार का दिखाई देना यह सिद्ध करता है कि नेत्रों को दिख रहा है अर्थात् नेत्रों को दिखने का ज्ञान है।

सुपृप्ति में ज्ञान एकीभूत हो जाता है। अर्थात् प्रज्ञानघन हो जाता है। इस अवस्था में वह आनन्दमय होता है। आनन्द ही भोगता है। वहाँ वह स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म दुःख आदि नहीं भोगता, केवल आनन्द भोगता है।

''एषो **ऽ**स्य परम आनन्दः।'' (वृ. उ. ४/३/३२) (यह इसका परम आनन्द है।)

इस अवस्था में केवल एक मुख चेतना है। जहाँ केवल चेतना हो और इन्द्रियाँ न हों, वहाँ वह आनन्द ही भोग सकता है। अन्य कुछ भोग नहीं सकता क्योंकि और कुछ भोगने के लिये मुख चाहिये। सुपुप्ति में हम दुख नहीं भोगते।

जाग्रत में यदि सुख भोगते हैं तो इसके साथ दुःख भी भोगते हैं। यदि केवल सुख ही सुख भोगते होते तो फिर बात अलग होती। जाग्रत में सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय, छोटा-वड़ा, ऊँच-नीच, ये सब दन्द हैं। जाग्रत की तरह स्वप्न में भी दुन्द हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने अतिरिक्त अन्य को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं।

जो अपने अलावा देखा जाये, वह सब स्वप्न कहलाता है।

स्वप्न की इस परिभाषा के अनुसार यदि अपने से अनिरिक्त कुछ दिखता है अथवा देखा जाता है तो वह सब स्वप्न होता है। चूँकि सुपुप्ति में अन्य कुछ दिखाई नहीं देता इसिलए उसमें आनन्द भोगता है। इसका नाम प्राज्ञ है और यही आत्मा का तीसरा पाद है। इस तीसरे पाद अर्थात् सुपुप्ति की पहचान बतायी गयी है,

"यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्॥"

स्वप्न की स्थिति में सोये हुए मनुष्य को देखकर कई कह सकते हैं कि वहाँ तो वह देखता है। अतः कह दिया कि जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न ही कोई स्वप्न देखता है वह सुपुप्ति है।

वैसे तो मनुष्य जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुष्ति तीनों ही अवस्था में सोया हुआ है परन्तु आम लोग सुपुष्ति एवं स्वप्न दो को ही नींद मानते हैं। जाग्रन में भी सोया है ऐसा स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि हम जगत देखने को जगना मानते हैं। जगत न दिखने को हम स्वप्न मानते हैं। चूँकि स्वप्न में ये (स्थूल वाला जगत) वाला जो आपकी दृष्टि में असली है असली नहीं दिखता। इसलिये आप अपने को सोया मानते हो। स्वप्न में आप जगत की दृष्टि से सोये हो अथवा देखने की दृष्टि से सोये हो। आप जगत न दिखने के कारण सोया कहते हो पर स्वप्न तो आपने ही देखा था। आप ही जाग्रत में देख रहे हो तो आपको सोया हुआ कैसे कहें?

सोयी हुई अवस्था में आत्मा किसी चीज की इच्छा नहीं करना। क्योंकि वहाँ वह कुछ देखता ही नहीं तो क्या चाहेगा'? यदि कुछ दिखे तो चाहेगा। यहाँ दो वातें हैं - वहाँ (सुप्तावस्था) दिखता भी कुछ नहीं। दूसरे चाहता भी कुछ नहीं। कुछ न दिखना एवं कुछ न चाहना दो अलग-अलग वातें हैं। योबी हुई अवस्था में आत्मा को न तो कुछ दिखना है और न कुछ चाहता ही है।

''.... न कंचन स्वप्नं पश्यित'' यहाँ स्वप्न का अर्थ कंवल रात वाला ही स्वप्न नहीं है। जाग्रत भी स्वप्न है। इसलिये कहा है कि ''मोह निस्नाँ सन्तु सोवनिहारा।"

यदि लोग यह कहें कि ''इसे (जाग्रत) खप्न क्यों कहते हैं ?'' तो हम कहेंगे कि उपनिषद इसे स्वप्न कहता है, ''जिस अवस्था में सोया हुआ जीव कोई स्वप्न नहीं देखता।''

आप प्रष्ठ सकते हैं कि "जाग्रत में सोया हुआ कहाँ हैं?" जाग्रत में सोया हुआ नहीं है, इसिलये इसको (जाग्रत को) स्वप्न नहीं माना। जहाँ स्वप्न भी नहीं देखता, जगत भी नहीं देखता, तथा अन्य किसी को भी नहीं देखता पर जहाँ नींद होती है - यह आत्मा के तीसरे चरण - सुपुप्ति का लक्षण है। आत्मा वहाँ भी उपस्थित रहती है पर जगत को न देखती है और न चाहती है। यहाँ भी आत्मा जैसी होती है वैसी ही होती है। केवल दफ्तर में वैठने का अन्तर पड़ जाता है। जाग्रत के दफ्तर में वैठनी है तो जाग्रत वाले कार्य, स्वप्न वाले दफ्तर में वैठनी है तो स्वप्न वाले कार्य। सुपुप्ति में विना किसी कार्य के मस्त। इसी को प्राज अर्थात तृतीय पाद वोलते है।

3.२ तृतीय पाद की महिमा - प्राज्ञ का सर्वकारणत्व

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषो**ऽ**न्तयम्यिष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययी हि भ्तानाम् ॥६॥

(यह सबका ईंग्रवर है, यह सर्वज़ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है)

आत्मा का तीसरा पाद अर्थात् प्राज ही सर्वेश्वर है। यही सवका - जाग्रत एवं स्वप्न का - ईंग्वर है। सुपुप्ति में तो स्वयं रहता ही है। जहाँ ज्ञान समेटकर रहता है और पुनः वहीं से फैला देता है यह वही ईंग्वर है। यह सर्वज है। यह सर्वज है। यह पदार्थयामी नहीं है। वह स्वप्न के ही जानने वाला नहीं है अपित सुपुप्ति का भी साक्षी, अन्तर्यामी है। इसके विना कोई ज्ञान दुनिया में नहीं होता। जड़ता में भी जो चेतन रहता है अर्थात जड़ता में भी जिसका ज्ञान रहता है, जो सुपुप्ति में रहता है, वही ईंग्वर पंड में, पहाड में, पृथ्वी में, मुर्दे में, सबमें रहता है। वह ईंग्वर ही सबका मालिक है। सबका नियमन करता है। सबका समेट लेता है। सबका फिर फैला देता है। चूँकि आपको करते नजर नहीं आते, इसिलये आपको समझ नहीं आता। परन्तु सुपुप्ति से जाग्रत में आने के लिये क्या आपको कोई परिश्रम करना पड़ा? परमात्मा का ऐसा दिव्य विधान है कि वह नीसरी अवस्था में

सबको समेट लेता है। नींद में चिकित्सा, वकालत, इन्जीनियरिंग, आदि सभी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा लुप्त हो जाती है। जागने पर प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शिक्षा-दीक्षा, आदि सभी ज्यों की त्यों प्रकट हो जाती है। यदि नींद में किसी दिन अपनी शिक्षा, अर्जित-तकनीक आदि को भूल जाते तो पता चलता। परन्तु ईश्वर के दिव्य विधान से ज्यों का त्यों सव समेट लिया जाता है और फिर फैला दिया जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाला निकालती है और फिर निगल जाती है उसी प्रकार प्राज्ञ सवको विखेर देता है और फिर समेट लेता है। यह कार्य रोज होता रहता है। रोजाना यह कार्य होते हुए ऐसा लगता है जैसे उसकी सत्ता मात्र से हो रहा हो। इसलिये यह सबका ईश्वर, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी है।

'एप योनिः' - जिससे पशु, पक्षी, मनुष्य, आदि पैदा होते हैं उसे योनि कहते हैं। सुपुप्ति का अभिमानी यह प्राज्ञ योनि है। यहीं से सव निकलता है। चाहे सुपुप्ति हो, मृत्यु हों अथवा महाप्रलय ही क्यों न हो, सब यहीं से निकलता है। अप्रकट होता है, फिर प्रकट हो जाता है।

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥२/२८

(श्रीमद्भगवद्गीता) (हे अर्जुन, सम्पूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के वाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल वीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना?)

मृत्यु के वाद फिर से पैदा हो जाते हैं। सोने के वाद फिर जग जाते हैं। फिर वैसा का ही वैसा सब निकल आता है। इसलिये यह ''सर्वस्य योनि'' अर्थात् सबकी योनि है। इसिलये साफ कह दिया ''प्रभवाप्ययौ हिभूतानाम्'' कि यह प्राणियों का प्रकट और लय होने का स्थान है। कौन'? यह सुपुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ आत्मा।

> प्राज्ञ (प्रज्ञानघन) आत्मा, विश्वात्मा, तैजस आत्मा आदि सवका लयस्थान और प्रकटस्थान है।

जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति इन तीनों की महिमा अलग-अलग है। जाग्रत की खूबी यह है कि यह समझने में समर्थ है। स्वप्न की विशेषता यह है कि यह सब कुछ झूठा खड़ा कर लेता है और उसे साफ-साफ देख लेता है। सुपुप्ति सबको दुःख एवं चिन्ता से मुक्त कर देनी है। फिर चाहे कोई व्यक्ति पुण्यात्मा हो अथवा पापी या गृहस्थ। उतनी देर (नींद के दौरान) कोई कप्ट उसे नहीं सताता।

यं तीन अवस्थाये किसकी नहीं होती? सवकी होती हैं। यीथा जिसकी (आत्मा) चर्चा आगे की जायंगी भी सबके पास होता है। जिन्होंने जाना है तथा जिन्होंने नहीं जाना है उन सबके पास आत्मा होती है। अन्तर मात्र इनना ही है कि जिन्होंने जाना है वे सब सुखी हैं और जिन्होंने नहीं जाना है वे सब दुखी है। ऐसा नहीं है कि अनजान लोगों के पास आत्मा नहीं होती। हाँ उनको उसका (आत्मा) पता नहीं होता परन्तु होती उन सबके पास भी है। इसलिये उसको (आत्मा को) जानना है। तीन अर्थात् जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति को तो आप जानते हैं। हो सकता है कि इन तीनों के नाम ठीक-ठीक न जानते हों। पर ये नीन होते हैं - ये सभी जानते हैं। चीथा भी है परन्तु उसके होने का भरासा अथवा जान अभी नहीं है। उसके होने के लाभ अभी प्राप्त नहीं है। उससे चीथे को प्राप्त करने की कथा आगे होगी।

३.३ आत्मा के चतुर्थ पाद का विश्लेषण

नान्तः प्रज्ञं न विहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञां न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञां नाप्रज्ञम्। अदृष्टमव्यवहायम् याद्यम् लक्षणम् चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमदेतं चतुर्थमन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥ (तृरीय को एसा मानतं हं कि वह न अन्तप्रज्ञ है, न विहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज है और न अप्रज है। विल्क अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यवदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपंच का उपशम, शान्त, शिव और अद्दैतस्प है। वही आत्मा और वही साक्षात ज्ञानने योग्य है)

अभी तक आत्मा का प्रथम पाढ, दिनीय पाढ तथा नृतीय पाढ हुआ। अब उसी आत्मा के चतुर्थ पाढ का विश्लपण करेंगे। तीन पाढों को नो इस प्रकार बना दिया कि ''वहाँ एसा होना है'', ''वहाँ वह कुछ नहीं चाहना'', आदि-आदि। ये चीथा कैसा होना है'? उपनिपद ने इसको सीधा बनाना शर नहीं किया। क्योंकि उपनिपद कहना है

"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।" (तैतिरीयोपनिपद नवम अनुवाक)

यह वाणी से वनाया नहीं जाता। हम किससे बता रहे हैं? वाणी से। ''वाणी से नहीं वनाया जाता' का अभिप्राय यह नहीं है कि वह बनाया नहीं जायगा। इसका इतना ही अर्थ है कि वाणी से उसका सीधा कथन नहीं होगा। वाणी से निपेध द्वारा वतायेंगे। वह तुरीय अर्थात् चतुर्थ पाद क्या है? ''न अन्तः प्रज्ञं'' जो अन्तः प्रज्ञ है, वह (चतुर्थ पाद) नहीं है। ''न वहिप्प्रज्ञं'' - वह चौथा वहिष्प्रज्ञ अर्थात् प्रथम पाद नहीं है। वह चौथा प्रथम पाद तथा दितीय पाद दोनों ही नहीं है। वह तैजस भी नहीं है, प्राज्ञ भी नहीं है।

किसी के विषय में वताने के दो तरीके होते हैं। एक विधि में उँगली के संकेत दारा सीधा वताया जाता है कि अमुक वह व्यक्ति है। दूसरी विधि निषेध की होती है, जिसमें अमात्र वाले गुणों को व्यक्त करने के लिए उससे निषेध का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण दारा समझने का प्रयास करें।

मान लो स्नानघर से किसी व्यक्ति ने आपकी घड़ी चुरा ली हो और आप उसका नाम इत्यादि परिचय जानते हैं। परन्तु इर आदि के कारण या व्यवहारिकता के कारण आप अपनी जुवान से उसका नाम न लेना चाहते हों परन्तु फिर भी विना नाम लिये उसके विषय में वताना चाहते हों तो उसकी क्या विधि है? उपनिपद् इसको वताने की विधि वताता है। जितने व्यक्ति उपस्थित हैं उनमें से एक-एक पर हाथ रखकर वताओं कि अमुक के पास घड़ी नहीं है। सब पर हाथ रख देना। मात्र एक पर न रखना। समझ में आ जायेगा कि वही चोर है।

उपनिपद कहता है कि हम ब्रह्म को सीधा नहीं बताते। गमचिरतमानस में उल्लेख आना है कि वनवास जाते समय लोगों ने सीताजी से गम तथा लक्ष्मण के विषय में पूछा। सीताजी ने पूँघट खोलकर भौंहे टेढ़ी करके इ्णार से बता दिया। तो बताने का यह भी तरीका होता है। उपनिपद आत्मा को निषेध के तरीके से इस प्रकार व्यक्त करता है, "आत्मा ऐसी नहीं है" "आत्मा ऐसी नहीं है"। जिस चौधे अर्थात् तुरीय को जानना है उसके विषय में बताता है कि वह तुरीय आत्मा जाग्रत के लक्षणों वाला नहीं है। स्वप्न के लक्षणों वाला नहीं है। सुपुप्ति के लक्षणों वाला भी वह नहीं है।

"न अन्तः प्रज्ञं न विहिप्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञम्"। वाहर की ओर जो ज्ञान जा रहा है, जो मन में ज्ञान है, जो सुपुप्ति में अज्ञान है वह तरीय या चतुर्थ पाद नहीं है क्योंकि वह न अज्ञ है, न प्रज्ञ है। जानने की विधि है कि पहले तीन अर्थात् विहिप्प्रज्ञ, अन्तः प्रज्ञ तथा प्रज्ञानघन को जानें। फिर ध्यान करते-करते न जगत को जानें, न स्वप्न की कल्पना को जानें अर्थान् जानने का प्रयास न करें और न भीतर किसी अज्ञान को। केवल ज्ञान रहे। जब केवल ज्ञान रहे तो वह प्रज्ञ। ज्ञान रहते-रहते कुछ न रहे, केवल ज्ञान

रहे। फिर थोड़ी देर के बाद मुदना अर्थात अज्ञान आ जाये। अत्र यहाँ जो अज्ञान आया वह पदार्थ का अज्ञान नहीं था। अभी आप सुपुण्ति में अज्ञान को मानते हो। 'जाग्रत में अज्ञान नहीं है' ऐसा मानते हो। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपको जाग्रत में जगत का ज्ञान गुर हो गया। अपना ज्ञान नहीं हुआ। सुपुप्ति में अज्ञान भी जगत का हुआ। सुपुप्ति में आत्मा का अज्ञान नहीं हुआ। आत्मा का अज्ञान तो पहले से ही था। या ऐसे कहें कि शात्मा का ज्ञान पहले ही नहीं था। पहले जगत का जान था, स्वप्नों का जान था। तो नींद्र में किसका अज्ञान हुआ? जगत का। जिस जगत का जान जाग्रत में था उसी का अज्ञान नींद्र में हुआ। आत्मा का अज्ञान नींद्र में नहीं हुआ। क्या आए आत्मा को पहले से जानते थे? नहीं। चुकि जाग्रत में भी हम केवल जगन को ही जानते थे। अतः नींद में भी जगत का ही अजान हुआ। आत्मा से अपरिचित, आत्मा से अनिभज्ञ, उसकी महिमा से अपरिचित हम पहले से ही थे। जब जग रहे थे तब भी, स्वप्न में भी तथा सुपुप्ति में भी। इसलिये स्वप्न एवं सुपुप्ति में केवल जाग्रत जगत के जान में अन्तर पड़ा। आप नींद में सीये किससे? आत्मा की ओर से अथवा जगत की ओर से। जगत की ओर से सोये होने पर आपका स्वप्न हुआ। भाव यह है कि जाग्रत में जगत देखते थे, जगत को देखना वन्द हो गया तो स्वप्न देखने लगे। जब स्वप्न देखना भी वन्द हो गया तो नींद में आ गये। ये तीनों जिन्हें आप जानावस्था कहते हो, ये जगत की जानावस्था हैं। जिसे आप स्वप्न कहते हो वह भी स्वप्न की जानावस्था है। जिसको अज्ञानावस्था कहते हो वह भी जगत की अज्ञानावस्था- है।

आत्मा की अज्ञानावस्था तो अनादि है।

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रवृध्यते। अजमनिद्रमस्वप्नमद्दैतं वृध्यते तदा॥

(जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है अर्थात् तत्त्वज्ञान लाभ करता है उसी समय उसे अज अनिद्र और स्वप्नरहित अदैत आत्मतत्त्व कॉ बोध प्राप्त होता है।)

आत्मा का अज्ञान तो सदा से है। आत्मा से हम कभी परिचित हुए ही नहीं। आत्मा का अज्ञान नींद में नहीं हुआ। नींद में अज्ञान तो हुआ परन्तु जगत का। स्वप्न में भी केवल इस स्थूल जगत का अज्ञान हुआ। स्वप्नों का ज्ञान वहाँ रहा। जगत के नाते ही हम स्वप्नों को सोये हुए कहते हैं। अन्यथा ज्ञान तो वहाँ भी है।

जब सन्त जाग्रत में व्यक्ति को सोया कहते हैं तो आत्मा के अज्ञान के नाते कहते हैं। जगत को तो वह देख ही रहा है।

इसी प्रकार सुपृप्ति में सोया कहने को प्रा सोया हुआ इसिलये कहते हैं कि आत्मा के प्रित तो वह पहले ही नहीं समझता था और जो जगत को देखता था वह भी दिखायी नहीं देता। इसिलए एक सोना (आत्मा के प्रित अनिभिज्ञ) तो अनादि था और एक अभी नींदवाला है। इसिलये इसे अच्छी तरह सोया कहते हैं। स्वप्न वाला जगत भर से सोया है, वाकी खूव देख रहा है।

आप स्वप्न में देखते हो अथवा नहीं? सुनते हो अथवा नहीं? दुखी होते हो अथवा नहीं? दुखी होने का मतलव तुम थे कि नहीं? स्वप्न में पड़ौसी दुखी था या तुम? पड़ौसी ने स्वप्न देखे थे कि तुमने? फिर सोया कैसे कहते हो? स्वप्न में सोकर हम स्वप्न देखते हैं तो सोना वहाँ इसी अर्थ में है कि जगत को भूल गये थे। यदि देखने के अर्थ में कहें तो स्वप्न वाला भी जाग रहा है, देख रहा है। जिस अर्थ में स्वप्न में देख रहे थे उसी अर्थ में आप अभी भी जागे हो।

जाग्रत में देख रहे हो, इलाज कर रहे हो, इन्जीनियर हो, डाक्टर हो, शादी कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, नीकरी कर रहे हो। जगत देख रहे हो वस इसी अर्थ में जागे हो। पर केवल जगत देखने को हम जागना नहीं कहते।

जगत देखना और अपने को न पहचानना इसको ऋषि स्वप्न कहते हैं।

जब न जगत देखें और न अपने को पहिचाने उसे सुपृष्ति कहते हैं। इस प्रकार न तो हम प्रज्ञ हैं और न अप्रज्ञ। यहाँ चतुर्थ पाद वताते समय तीन तो लक्षण वता दिये तथा यह वता दिया कि वह (आत्मा) प्रज्ञ भी नहीं है, अप्रज्ञ भी नहीं है। अर्थात् चौथे पाद में जानना भी नहीं है और न जानना भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें (चतुर्थ पाद में) न जानना सुपृष्ति की तरह है और जानना जाग्रत की तरह है। मान लो जाग्रत जानना बन्द कर दे, स्वप्न भी जानना बन्द कर दे तो केवल जानना वचेगा और जानना भी न बचे तो न जानना वचेगा और न जानना जाये तो जानना वचे। परन्तु जानना और न जानना एक ही के पास रहते हैं। वह एक कौन है? वह स्थाई रूप से जानना है कि ना जानना है? तो जानना और न जानना भी वह चौथा (तुरीय) नहीं है। चौथा तो जानने एवं न जानने से विलक्षण है। जिस दिन आप आत्मा को जानने के लिये जानने और न जानने दोनों का ही

निषंध कर दो तो तुम ज्ञानने और न ज्ञानने दोनों के आध्रय नित्यचित्त अर्थात् नित्य निर्विकार में स्थित पाओंगे।

विकार का अनुभव रखें में था। विकार का अनुभव खंदन में था। ध्यान में कभी जान, कभी अजान, कभी सजराना रहती थी। जब जरान की कल्पना न रहे तब भी कभी आप जारा रहते हो, कभी खां जाने हो। मेरा एक निजी अनुभव है। एक बार लेटे-लंट ध्यान किया। जरीर आदि की कल्पना चली गवी। मैं अन्दर जारा रहा था। जारान-जारान में जरान की कल्पना से रहित हो गया। नदुपरान्न जरान की कल्पना चली गई और फिर होने की कल्पना भी चली गयी। होने की कल्पना जाने के बाद बेखवरी सी आ गई। बेखवरी के भी चले जाने के बाद मुझे अपने होनेका स्थाल आया। तब मुझे अनुभव हुआ कि होने का स्थाल रहना और होने का स्थाल न रहना ये दोनों ही मेरे खबरप में कल्पन हैं।

३४ अस्तित्व को समझने में चिन्तन की प्रक्रिया

आपको भी देह होने का ख्याल, पुरुप या स्त्री आदि होने का ख्याल अपने होने के ख्याल के वाद हुआ होगा। परन्तु वह पकड़ में नहीं आया। भूल से पहले देह होने का ख्याल बृद्धि में बैठ गया। अब मैं आपसे ही पुछता हूँ कि होने के ख्याल के बाद पहले देह होना आयेगा या केवल होने का ख्याल? पहले होने का ख्याल हुआ होगा। पुनः पूछता हूँ कि पहले दीपक के जलने पर घर प्रकाशित होगा या अधेरे में प्रकाशित होगा। परन्तु अपनी नासमझी के कारण दीपक के जलने पर उसको कमरा दिखा, उसको अपने जलने का ख्याल ही नहीं रहा। तो जब आत्मा में जगना हुआ तो आत्मा में प्रजता आ गई और जानना आया। जानना आते ही जगत देखा। इसके बाद जगत जानना बन्द हो गया। फिर स्वप्न आया। परन्तु खप्न भी बचा नहीं। तो पहले जानना बचावे। जब जानना भी चला जावे और फिर जानना आये तो विचार करें कि "आप कीन हो"? आपके रहते जानना आया और जानना चला गया। मैं कभी-कभी साफी (एक वस्त्र जिसे प्राय सिर के उपर कानों से होता हुआ लपेटा जाता है) के उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

यह समझो कि साफी का जान जानना है। साफी के जान का अभिप्राय अपने अस्तित्व को जानना। साफी के जान को मैं शरीर का जानना नहीं कहूँगा। साफी (अस्तित्व) का जान जाग्रन नहीं है क्योंकि यदि यह जाग्रन होना नो देह जानना। यह (अस्तित्व का प्रतीक साफी) स्वप्न होता तो वह स्क्ष्म को जानता। यदि वह नींद होता तो कुछ न जानता। अब मैंने जाग्रत एवं स्वप्न दोनों ही सपने हटा दिये। सिर्फ जगा। केवल जानना है। क्या जानना? ''हूँ'' केवल इतना जानना। अब इसको केवल ''हूँ'' का जान है। वाह्य जगत का नहीं। इसके बाद ''हूँ' का जान खिसक गया तो जान गया और अजान आया। इस प्रकार जान एवं अजान दोनों ही बारी-बारी से आये और चले गये। परन्तु इन दोनों का साक्षी कभी नहीं आया और कभी नहीं गया। वह सदैव ज्यों का त्यों रहा।

द्निया का जानना वहुत मोटा है। स्वप्न देखना वहुत मोटा है। दीपक सिर्फ कमरे में प्रकाश कर यह वहुत छोटी वात है। दीपक कब जला? कब वृद्धा? बल्य जलकर कमरे में रोशनी करता है। बल्य प्रकाशित होता है - यह एक अलग बात है। हमें रोशनी (मन) को यह समझना है कि तू कमरे के चक्कर को छोड़, वाहर देखना छोड़। तू यह विचार कर कि तू विना दृश्य के जल रही है। विना किसी के चमकाये आप जल रही है। थोड़ी देर बाद वह वृद्ध गई। रोशनी वारी-वारी से वृद्ध गई, जल गई। परन्तु रोशनी के वृद्धने और जलने को कौन जानेगा? विजली। विजली के रहते रोशनी हो गई और नहीं रही। 'रोशनी नहीं रही।' - इसको विजली ही जान सकेगी।

दुनिया की विना कोई कल्पना किये यदि आप जमें और सोयें तो ये (जगना और सोना) किसको पता चलेंगे? मन को। इसका अर्थे यह निकला कि जगना और सोना मेरा स्वय्प नहीं है। इस पर धोड़ा और चिन्तन करें क्योंकि यह तर्क का विषय है और इस विषय में अभ्यास एवं तर्क दोनों ही उपयोगी होंगे।

३.५ मैं जाग्रत (जगना) क्यों नहीं हूँ?

मैं यह क्यों न मानूँ कि "जगना मेग स्वस्प हैं?" दूसरे शब्दों में "जगना ही मैं हूँ" ऐसा क्यों न स्वीकार करूँ? जगना और मैं ये दोनों एक ही क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे रहते जगना नहीं रहा। यदि जगना और मैं एक होते तो जगने के न रहने पर "मैं" भी न रहता। इसी प्रकार यदि सुपुप्ति और मैं एक होते तो सुपुप्ति के जाने पर मैं भी न रहता। यदि स्वप्न वाला "मैं" मैं होता तो स्वप्नों के गायव या लुप्त हो जाने पर "मैं" भी चला जाता। ये वारी-वारी से चले गये। यद्यपि ये मेरे से भिन्न भी नहीं हैं। यदि ये मेरे से भिन्न होते, तो विना मेरे होते? मेरे से स्वतन्त्र जगना कहीं होता? मेरे से स्वतन्त्र जगना और सोना नहीं रहते। इसलिये ये मेरे आधित हैं। मैं इनका आध्रय हूँ।

अभी मैं स्वयं को क्या समझता हुँ? यही कि ''जगना मैं हूँ'। यद्यपि जगना मैं हूँ और जगना मुझसं स्वतन्त्र नहीं है परन्तु जगना जिससं होता है उसे भूलकर आने-जाने वाली जाग्रत अवस्था को अपना आपा मान लेते हो, यही भ्रान्ति है।

अभी में आपसे प्छना चाहुँगा। क्या गाँठ ही साफी है? (साफी में गाँठ लगाकर प्रम पृष्ठा है) हाँ। (साफी की गाँठ खोलकर पुन प्रम पृष्ठा गया है) क्या अब गाँठ ही साफी है? यदि गाँठ ही साफी है और साफी ही गाँठ है तो गाँठ क्यों नहीं बची? और यदि गाँठ ही नहीं बची और साफी एवं गाँठ एक हैं तो अब साफी मरी क्यों नहीं? तर्क की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यदि साफी एवं इसमें लगी गाँठ एक ही हैं तो (i) साफी के रहने पर गाँठ भी बनी रहनी चाहिए या (ii) फिर गाँठ के न रहने पर साफी की भी मृत्यु हो जानी चाहिए।

उपरोक्त दृष्टान्त में साफी अस्तित्व का प्रतीक है और साफी में लगी गाँठें जाग्रत, खप्न एवं सुपुप्ति नामक तीन अवस्थाओं की प्रतीक हैं। जाग्रत के चले जाने पर तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। स्वप्न के चले जाने पर भी तुम नहीं मरे। सुपुप्ति के जाने पर भी तुम वचे रहे। तव मैं फिर इनको (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति को) मैं (अस्तित्व) कैसे कहूँ? यदि इन्हें (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति को) मैं (अस्तित्व) कहूँ तो इनके न रहने से मुझे न रहना चाहिये। पर इनके न रहने पर भी मैं रहता हूँ। इसका सच्चा सब्दत आप स्वयं हैं। अस्त्रव्यस्मान्यस्यस्यस्मान्य

अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यवदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपंच का उपशम, शान्त, शिव, अद्वेत, - ये किसके नाम हैं? चौथे आत्मा के। कौन-कौन से नाम? 'प्रपन्चोपशमम्, शान्तम्, शिवम॥' इसिलये हम लोग बोलते हैं - शिबोऽहम्। आत्मा शिव है। आत्मा शान्त है।

३६ ब्रह्माकुमारियों का दुष्प्रचार एवं अदैतवाद तथा शिवो**ऽ**हम्।

व्रह्माकुमारियाँ कहती हैं कि ये शिवोऽहम् कहने वाले मनुष्य आत्माओं को भटकाते हैं। वे उपनिपदों का खण्डन करती हैं क्योंकि उपनिपदों में "शिवोऽहम्" की घोषणा की गई है। आत्मा शिव है तथा अद्भैत है। वहाँ दैत नहीं है, नानत्व नहीं है। यहाँ (व्यवहार में) एक दूसरे का विरोध है। परन्तु वहाँ (अध्यात्म में) कोई विरोध नहीं है। उसी का नाम चौथा है। चौथे का नाम शिव है। जिस प्रकार आत्मा के तीन पादों - प्राज्ञ, तैजस एवं वैश्वानर को वताया उसी प्रकार चौथे का नाम अद्भैत शिव प्रपंचोपशमम् है। उसके लक्षण क्या हैं? अलक्षण, अचिन्त्य, आदि। स्वप्नों का ख्याल आयेगा, औरों का ख्याल आयेगा, आत्मा का क्या ख्याल आयेगा? आत्मा में तो सारे ख्याल आते हैं। इसलिये वह अचिन्त्य है, अव्ययपदेश्य है, एकात्म प्रत्ययसार है। वह एक, सब प्रत्ययों का सार है, सब प्रतीतियों का सार है। प्रतीति सार नहीं है। वह प्रतीतियों का सार है।

आत्मा का चतुर्थ पाद-॥

४.१ तुरीय को जानने की आवश्यकता

पिछले अध्याय में उस मन्त्र का प्रारम्भ किया था जो जीवन का लक्ष्य है। भले ही आप जाग्रत की व्याख्या और विश्लेषण न कर सकें किन्तु जाग्रत के जगत का सब कुछ आपको पता चल रहा है। जाग्रत में यह भी निश्चित है कि एक चेतन और एक जड़ है। जड़ आपका भोग्य है, आप अर्थात चेतन उसके भोक्ता हैं। जाग्रत के भोग स्थूल हैं परन्तु भोग आप रहे हैं - ऐसा आपको स्वयं लगता है। भोक्ता नहीं हैं - यह नहीं लगता। 'भोगते हैं' - यह लगता है और इसीलिए कल्याण की, मोक्ष की इच्छा है। यदि जाग्रत के स्थूल शरीर एवं स्थूल पदार्थों का आपको सुख न मिला होता तो इसमें वंधते नहीं। यदि इससे कष्ट न मिलता होता तो इससे छूटने की इच्छा भी न करते। सुक्ष्म अवस्था में यह उस स्वप्न को देखता है और स्वप्न के हानि-लाभ, सुख-दुख का अनुभव भी करता है। और वहाँ भी (स्वप्न में) अपने अलावा और भी कुछ होता है। स्वयं आप होते हैं। उनमें अपने-पराए भी होते हैं। सुख-दुःख होते है। कभी-कभी जब सुख वाले की नींद टूटती है तो जाग्रत अवस्था का लाभ तो होता है, परन्तु सुख के न रहने का हल्का-सा कप्ट भी लगता है। लगता है कि और धोड़ी देर सोए रहर्त नो अच्छा रहता। किन्तु यदि नुकसान वाला वुग स्वप्न चल रहा हो और नींद ट्ट जाये तो बहुत गहत मिलती है। तो नींद खुलने का सबसे ज्यादा सुख उसको मिलता है जो स्वप्न में दुःखी होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है

"जन्म-मृत्युजराव्याधि दुःखदोषाःनुदर्शनम"

पहले जगत के दुःखों को देखो। जिसने जगत में अभी दुःख देखन शुर नहीं किये है, वह मुक्ति कैसे चाहेगा? उसे जगना पसन्द नहीं आएगा। जगत से छुटना उसे अच्छा नहीं लगेगा। दुःख के विना मुक्ति सम्भव कैसे होगी? इसलिए स्वप्न स मुक्त होने का आनन्द उन्हें ही मिलता है जो स्वप्न में मर रहे थे। स्वप्न में किसी की मृत्य हाँ रही हो, कोई गुण्डे

लूट रहे हों, शेर ने घेर लिया हो और कहीं ऐसे में नींद ट्ट जाये तो राहत मिलती है क्योंकि उस स्वप्न से मुक्त होने के लिए जाग्रत का सत्य ही पर्याप्त है। उस स्वप्न से छूटने के लिए आत्मा का ज्ञान जररी नहीं है। इसीलिए उस स्वप्न के दुःख से छूटने के लिए उपनिपद की भी जररत नहीं है। गुरु की भी जररत नहीं है। इस जाग्रत जगत की प्राप्ति होते ही स्वप्न से छुटकारा हो जाता है। याँ तो जाग्रत के जगत से छुटकारा स्वप्न में हो जाता है। परन्तु उस समय जगत से छुटकारा हो गया है - ऐसा किसी को नहीं लगता क्योंकि वहाँ भी जगत ही होता है और ह्-बहू ऐसा ही होता है। इसलिए मैं 'जाग्रत से छूट जाता हूँ या, छूट गया हूँ', ऐसा स्वप्न वाला कभी भी नहीं मानता। जाग्रत वाला 'स्वप्न से छूट गया' ऐसा तो मानता है परन्तु 'जगत से छूट गया हूँ' ये स्वप्न वाला नहीं मानता क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि यह दूसरे वाला जगन है। यदि वहाँ (स्वप्न में) लगने लग जाता कि 'एक जाग्रत जगत था, उससे मैं छूट गया हूँ ' तो इस जगत से भी छुट्टी हो जाती। यदि इस जगत से छुट्टी स्वप्न में हो जाती, और स्वप्न वाले जगत से छुट्टी जाग्रत में होती तो शुम्भ-निशुम्भ की तरह हमें दोनों ही अवस्थाओं से मुक्ति मिल जाती। शुम्भ और निशुम्भ दो राक्षस थे और देवी ने इन दोनों को एक-दूसरे से मरवा दिया। फिर भी एक बात और बताएँ। वैसे तो स्वप्न जाग्रत को मार देता है और जाग्रत में स्वप्न की मौत का लाभ मिलता है, परन्तु स्वप्न में जाग्रत की मौत का आनन्द नहीं मिलता। इसलिए जाग्रत की मृत्यु हमने आनन्द से कभी नहीं देखी। परन्तु जगकर ख्याल करने पर ईमानदार जाग्रत यह मान लेगा कि 'यहाँ मैं नहीं था।' मान लो स्वप्न में नहीं समझ आया तो जागने पर यह समझ सकते हो कि ''स्वप्न में जगत नहीं है।'' `स्वप्न नहीं है' यह जागकर अनुभव कर रहे हैं। 'स्वप्न में जगत नहीं है' ऐसा हम स्वप्न में अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो जागकर तो ये अनुभव कर सकते हो कि स्वप्न में यह नहीं था। पर जाग्रन अवस्था और जाग्रन में इसी को ''नहीं था मानें'' यह जाग्रन वाले को स्वीकार नहीं है। जैसे मेरे लड़के की शरारन और दूसरे लड़के की शरारत अलग-अलग होती है। मेरा लड़का कम शरारती है, मेरे लड़के ने तो धोखे में ऐसी वात की है। मेरे लड़के ने शराव भी पी ली, चोरी भी की, रालती भी की पर क्षमा करने के योग्य है। और दूसरे का? दण्ड के लायक होता है। तो चूँकि जाग्रत में सोचना शुरू करें तो यह लगेगा कि जाग्रत जगत का कुछ भी स्वप्त में नहीं था। स्वप्त में यह नहीं समझा कि वहाँ जाग्रत जगत कुछ नहीं है क्योंकि वह जगत का ही या था। यहाँ

(जाग्रत में) उसको (स्वप्न) इठा जान लेना है, पर अपने जाग्रत की इठाई को नहीं जानता और न मानने को तैयार है। जबकि स्वप्न में ये (जाग्रन) नहीं था। जाग्रन और स्वप्न में यह विशेषना है। यही कारण है कि जाग्रन जगत के दुर्खों से छुटने में कठिनाई पह रही है। इसलिए चीथे पाद को जानना अवश्यक है।

४.२ चतुर्थ पाद की महिमा

प्रथम पाद (जाग्रत) में दितीय पाड को (स्वप्त) जाना। सुपुप्ति में प्रथम एवं दिनीय पाद नहीं रहे। परन्तु 'स्वप्न है' - ऐसा नहीं जाना। चतुर्थ पाद की ही यह महिमा है कि सब कुछ स्वप्न हां जाता है। स्वप्न भी स्वप्न, जाग्रत भी स्वप्न, सुपुप्ति भी स्वप्न अर्थात मेंर स्वरण में नीनों स्वप्न है - जिस समय यह जान लिया जाता है नो समझना चाहिए कि चतुर्थ पाद में, आत्म पाद में स्वय्प में जान गए। उपनिपद का यह मन्त्र कि "न अन्त प्रजम'' यही वनाता है। जाग्रन में स्वप्न नहीं रहता, सुपुप्ति नहीं रहती। सुपुप्ति में स्वप्न और जाग्रत नहीं रहते। इसी प्रकार स्वप्न में ये जाग्रत और सुपुप्ति नहीं रहती। इनका न रहना वारी-वारी से देखा है पर तीनों का न रहना अभी तक हमने एक साथ नहीं देखा। असल में एक नहीं रहता तो एक यत्य हो जाता है। जब स्वप्न नहीं रहता तो जाग्रत सत्य हो जाना है। और जब सुपुप्ति रहती है नो ये दोनों नहीं दिखते। असत्य हो जाते हैं -ऐसा तो नहीं कह सकते किन्तु रहते नहीं हैं। सुपुप्ति में ये नहीं रहते - यह बात बिल्कुल संच है। सुपुप्ति वाले को ये दोनों कुछ परेणान नहीं करते। उसे लगता है कि मै नींद्र में जगत भूल गया था, इसलिए दुःख नहीं हुआ। पर उसको यह नहीं लगता कि परेशानी तो सचमुच में कुछ थी ही नहीं। आखें खुलने के बाद स्वप्न वाला व्यक्ति यह मानता है कि स्वप्ने कुछ है ही नहीं। वो तो बूठ है। वहाँ दुःख नाम की कोई बात ही नहीं है वह यह नहीं मानता कि ''मैं भूल गया हूँ, अज्ञानी हो गया हूँ, इसलिए स्वप्न का दुःख नहीं रहा'' अर्थात 'मै कोई गलनफहमी में हूं, इसलिए स्वप्नों का दुख नहीं हो रहा' - ऐसा नहीं मानता। जगने पर लगता है कि मै जानता है, वह तो झूठ था इसलिए दुःख नहीं है। इस प्रकार नींद वाला व्यक्ति जाग्रन जगन के दुस से तो छूट गया। परन्तु गलनफहमी से नहीं छुटा। नासमझी सं, अजानता से उसका छुटकाग नहीं हुआ। जैसे हम स्वप्न से छुट गये, ऐसे ही यदि ज्ञानपूर्वक जाग्रन से भी छूट गए हाने नो सुपुर्णि ही समाधि कहलाती।

४.३ सुषुप्ति एवं समाधि में अंतर

पहले पाद (जाग्रत) में स्वप्न के जगत की असन्यता जानी गई। दूसरे पाद में जगत की असत्यता जानी नहीं गई। तीसरे पाद में दोनों नहीं रहते लेकिन उस समय जानने की क्षमता ही नहीं रहती। सुपृप्ति वाला भी जगत झूठा है, "जाग्रत स्वप्न है", "स्वप्न स्वप्न है" - सुपृप्ति वाला कभी ऐसा निर्णय नहीं समझता। सुपृप्ति में इस निर्णय की कमी के कारण ही हम उसको समाधि नहीं कहते। वैसे सुपृप्ति समाधि जैसी ही होती है। परन्तु इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सुपृप्ति में जगत का थोड़ा भी दुःख नहीं रहता। वहां स्वप्नों का दुःख, मेरे-तेरे का दुःख इत्यादि कुछ भी नहीं रहते। परन्तु यह कार्य समझदारीपूर्वक नहीं हुआ। नासमझी में हुआ। इसीलिए कोई भी सुपृप्त पुरुप जगकर भी अपने को मुक्त नहीं समझता। आत्मज्ञ नहीं मानता। ज्ञानी नहीं मानता। पर समाधि वाला व्यक्ति अपने को मुक्त मान लेता है।

४४ चतुर्थ पाद में प्रविष्टि के लक्षण

कोई भी साधक (व्यक्ति) चतुर्थ पाद (आत्मा) में जाग्रत कहलायेगा यदि समझदारी पूर्वक उसके ख्याल में न नींद हो, न जाग्रत जगत हो और न ही स्वप्न हों अर्थात् जाग्रत जगत भी स्वप्नवत लगने लगे। नींद के दौरान देखे जाने वाला स्वप्न जागने पर स्वप्न लगता है। परन्तु जब जाग्रत भी मुझे स्वप्न लगने लग जाए तब समझना चाहिए कि मैं चौथे में जाग गया। चतुर्थ पाद में जगने की यह सही पहिचान है।

चौधे पाद की प्राप्ति का मतलव है ''जाग्रत जगत भी स्वप्न है'' यह समझ जाग्रत होना।

४५ सजग बोधावस्था का नाम वास्तविक समाधि है

जिस सुपुप्ति (समाधि) में जगत को होशपूर्वक झ्ठा जान लिया जाये (जानकर सुपुप्ति का शब्द बोल रहा हूँ) उसी का नाम समाधि है। समाधि उजेला दिखने का नाम नहीं है। समाधि कुण्डलिनी जगने का नाम नहीं है। समाधि भगवान दिख जाने का नाम नहीं है, समाधि किसी चमत्कार का नाम नहीं है

जिस जाग्रन देशा में जनन भी स्वप्न दिख जाए उस सजग बोधावस्था का नाम समाधि है।

इसीलिए नधार्कायन समाधि वाल हमें वयकान लगन है। अस्ति वन्द्र करके ध्यान में प्रकाण दिल गया। आते वन्द्र करके एकाइ हो गए, गुरुद्व के दर्णन हो गये, ध्यान में भगवान दिल्व गए, - ये अच्छी स्थिनियों है। में इसकी निन्दा नहीं करना। वे साधक बहुन भाग्यणाली है जिनको ध्यान में भगवान दिल्वने हैं, गुरुद्वर्णन होते हैं, प्रकाण होना है, नाद सुनाई देना है। इसका कोई विरोध नहीं है। परन्तु क्या यह समाधि हैं? समाधि तो वह स्थिति है जहाँ आत्मा की सन्यना के अनिश्वित सब कुछ मिध्या है ऐसा बोधपूर्वक समझ में आये। आत्मा के अनिश्वित अन्य कुछ भी सच्चा नहीं हैं। यह लगे वहीं आत्म-बोध है। स्वप्न देखा है - यह मुझे याद है। स्वप्न हुए हैं - ये भी मुझे याद है। परन्तु फिर भी कोई दुःस नहीं, कोई चिन्ता नहीं। आम आदमी दारा देखें गये स्वप्न की तरह जानी भी यहीं समझता है कि जगन मुझे दिला था, जगन मुझे दिलना है, जगन मुझे हुआ लगा है और पहले से में इसके दुःस और बन्धन देखना रहा है। पर (बोध के बाद) आज मेरे लिए दुःस और बन्धन नहीं है। इसी बोधावस्था का नाम समाधि है, इसी का नाम आत्मबोध है। इसी का नाम नुरीय है। इसी का नाम चीधे पद की प्राप्ति है।

४६ ज्ञान समाधि

जाग्रत में विश्व की प्राप्ति, स्वप्त में तेजस की प्राप्ति; सुपुप्ति में प्राज्ञ की प्राप्ति इन तीनों का स्वप्तवन अभाव देखना ही जान समाधि की स्थिति है। स्वप्तवन का अभिप्राय है कि जैसे स्वप्त वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण सृष्टि माया-मात्र है, गुणात्मक है, मेर अतिरिक्त कुछ भी वास्तविक नहीं है, जहाँ ऐसा जाना जाता है उसी का नाम जान-समाधि है।

४७ जगत की अप्रतीति एवं मोक्ष

नींड में देखें हुए जिन स्वप्ना का हम भूल जात है क्या उन्हीं से छुट्टी मिलनी है या याद वालों से भी? याद वालों स भी छुट्टी मिलनी है। जगत की स्मृति रहने पर भी चिंद 'मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है' ऐसा भी ज्ञान हो जाए तो छुट्टी मिल गई। न दिखना काई छुट्टी नहीं है। यदि न दिखने से छुट्टी मिली होती तो नींद को मुक्ति क्यों नहीं कहते'? यदि न दिखने का नाम मोक्ष होता तो सुपुप्ति भी मुक्ति कहलाती। पर सुपुप्ति को जहाँ जगन का अभाव हो जाता है, हम मुक्तावस्था, ब्रह्म की प्राप्तावस्था, साक्षी की वोधावस्था नहीं कहते।

निष्कर्ष यह है कि जगत की अप्रतीति का नाम मोक्ष नहीं है। आत्मा की सत्यता की अनुभूति का नाम मोक्ष है। अर्थात् जगत में आत्मा की अनुभूति का नाम मोक्ष है।

४.८ भाग्यशाली कौन?

वे लोग भाग्यशाली हैं जो इस आत्मा की सत्यता को स्वीकारने के लिए मेहनत करते हैं। मैं आपके भाग्य की सराहना करता हूँ कि आप लोग घर छोड़कर इस ब्रह्म विद्या को सुनने आये हो। क्या सब आ सकते हैं? क्या यह कथा सुनना संबको अच्छा लगता है? वह जीव कितना भाग्यशाली होगा जिसको परमात्मा ने यह विद्या सुनने का अवसर दिया है। जब इसे ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझोगे तो आप स्वयं अपने भाग्य की सगहना करोगे। ग्रंथों में तो नर-तन की बड़ी महिमा गाई है। मनुप्य को बड़ा भाग्यशाली कहा है। उपनिपद में वर्णित ब्रह्म विद्या को समझने वाला व्यक्ति मानव तन की प्राप्ति को, सन्संग की प्राप्ति को, संतदर्शन को, तथा अपने को भाग्यशाली समझेगा। तुम अपने को अभागा समझते हो। पर मैं भाग्यशाली कह रहा हूँ। सन्त तुम्हें वताते हैं कि नर-तन बड़े भाग्य से मिला है। परन्तु फिर भी कई लोग कहने हैं कि, ''न जान कौन-सा पाप था जो हम लोग मनुष्य वन गए। न जाने किस पाप से जन्म हो गया।" दुर्भाग्य से मनुष्य तन को पाकर भी अपने को अभागा समझने वालों की संख्या अधिक है। ध्यान रहं कि भाग्यशाली वही है जो अपने भाग्य को समझ सका। अभी भी शायद आपको अपने भाग्यशाली होने का भरोसा न हो रहा हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतना अच्छा सुनने को मिले, उपनिषद सनने को मिले, आपको अपनी कथा सनने को मिल फिर भी हमें अपने भाग्यशाली होने का अहसास न हो। जो यहाँ कथा में नहीं आए या जिन्हें यहाँ आना अच्छा नहीं लगता व नो अभागे हैं ही, वे भी अभागे ही हैं जिन्हें यहाँ आकर भी यह कथा अच्छी नहीं लगती। समझ में न आये परन्तु सुनना अच्छा लगे तो समझ लो कल्याण होगा। यह वात ठीक इसी

प्रकार है जैसे किसी लड़के का विवाह न होने पर भी उसे युवती की चर्चा चलने पर खुशी होने लगती है।

जिस प्रकार विवाह के विना चर्चा भी अच्छी लगती है उसी प्रकार वोध न होने पर भी वोध की चर्चा तो अच्छी लगती ही चाहिए। जिसको वोध की चर्चा अच्छी लगती है उसको वोध होकर ही रहेगा। और मैन ये देखा है कि जिनकी शादी लोग नहीं करते तो वन्धन तोड़कर प्रमिववाह (love marriage) करने लगते हैं। वो सब नीति-अनीति को ताक में रख देते हैं। इसीलिए ''में कितना पड़ा हूँ, अनपद हूँ, मुझे यह तर्क नहीं आता'' ये सब वातें जिजासु साधक के लिये कोई महत्व नहीं रखतीं। मैंने एक कथा सुनी थी कि एक लड़के ने विवाह कर लिया। लोगों ने उससे पृष्ठा, ''वारात कब गई थी'?'' वह कहने लगा, ''वारात नहीं आई थी''। फिर पृष्ठा गया, ''वारात कब गई थी'?'' उसने उत्तर दिया ''वाजे भी नहीं आए थे''। इस पर व्यक्ति कहने लगे कि, ''हम यह नहीं मानते कि गादी हुई है।'' वह बोला, ''तुम न मानो। पर हमारी गादी तो हुई है। तुम्हारे मानने से क्या हांगा? हमारी गादी हुई है - इसका आनन्द हमें मिल रहा है। हमें वाजे की क्या आवश्यकता'? ये तो वेवक्फ लोग वाजे से शादी करते हैं। बारात आती है - इसका शादी से क्या सबंध है?''

उसी प्रकार आप आत्मा हैं, इसके लिए दूसरों से प्रमाण-पत्र की क्या आवश्यकता है? आप इस सबके साक्षी आत्मा हैं। आपके रहते ये जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति में सब झूठं हो गए हैं। फिर भी आप जाग्रत को सत्य मानकर वेवक्फी क्यों करते हो? क्या जाग्रत रोज झूठा नहीं होता रहा है? क्या जाग्रत गैर-हाज़िर नहीं हुआ? क्या स्वप्न गैर-हाज़िर नहीं हुए? जब स्वप्न गैर-हाजिर होने से झूठा स्वीकार हो जाता है तो जाग्रत गैर-हाजिर होने से झूठा क्यों नहीं है? स्वप्न की तरह जाग्रत भी मिथ्या ही है। इस विषय में थोड़ा भी अंतर नहीं है। परन्तु चूंकि प्रारम्भ से ही जाग्रत को सत्य देखते चले आए हो, इसलिए मन जलंदी भरोसा नहीं करता।

इसिलए आत्मा के अतिरिक्त न जाग्रन सत्य है, न स्वप्न सन्य है, न सुपुप्ति सत्य है। सदा रहने वाला आत्मा अर्थान मैं स्वयं ही सत्य हैं।

इसिलए सत्य-नारायण कीन है? में स्वयं। परन्तु अभी विना जान नहीं कहना। जो शिव भक्त हैं वे वाद में (आत्मा के जानने के वाद) कहेंगे 'शिवॉंऽहम''। जो नारायण के भक्त हैं वे अंत में नर से नारायण हो जायेंगे। साधना में आप जिसके भक्त हो आत्मा को जानने के बाद आप वही हो जाओंगे। यदि सत्य-नारायण के भक्त हो तो ब्रह्मजान के बाद क्या हो जाओंगे? नारायण। जो शिवभक्त हैं वे शिवोऽहम्। आप जिस भगवान को मानते हो आप वही भगवान हो जाओंगे। सोऽहम् मंत्र का यही अर्थ है। इसलिये शिवोऽहम् वाले, सत्यनारायण वाले, राम के भक्त या ब्रह्म के उपासक सभी सोऽहम् कह सकते हैं। क्योंकि सोऽहम् का अर्थ है कि जो वह है वही मैं हूँ। शिव की प्रधानता से शिवोऽहम्, नारायण की प्रमुखता से "नारायणोऽहम्" और ब्रह्म की प्रधानता से "अहम् ब्रह्मास्मि"। तो सोऽहम् क्या है? सोऽहम् कहते हैं कोई वाला हो सोऽहम्।

दुराचार से जिनको उपरामता नहीं हुई, जो अपने कुकृत्यों से उपराम नहीं हैं उनको उपनिपद् ज्ञान की पात्रता नहीं है। उनको यह उपनिपद् विद्या सुनने का कोई अधिकार नहीं. है। कई कातिल, हत्यारे सुनने आएगे तो कहेंगे - सब भगवान की ही कृपा से होता है। हम भी तो भगवान की ही कृपा से इन कमों में लगे हैं। ये सुनने के पात्र हैं? ये सुनने के पात्र नहीं हैं, ये तो दण्ड के पात्र हैं। इनका इंतजाम सरकार के पास भी नहीं है। कान्न तो कमजोरों के लिए बनाए जाते हैं। ताकतवर तो कान्न तोड़ते हैं। जैसे मकड़ी का जाला छोटे कीड़ों को फँसा लेता है परन्तु वड़े लोग तो झाड़कर जाले ही फेंक देते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली लोगों से संरक्षण प्राप्त बड़े-बड़े अपराधी लोगों का कान्न भी कुछ नहीं विगाड़ पाता। ऐसे लोग कान्न को ताक में रखकर लूट रहे हैं। इनके लिये जेल आदि मात्र दिखावा है।

विभिन्न अपराधों में लिप्त राजनेताओं एवं वड़े अपराधियों को वरी होता देखकर न्यायालय अनयायालय लगते हैं। मैं मानता हूँ कि न्यायालय की अवमानना नहीं करनी चाहिये। परन्तु कई जमीनों के झगड़े एवं आपराधिक मामले ले देकर छोड़ दिये जाते हैं। क्या ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध गलत निर्णय देने पर उचित कार्यवाही होगी?

यह जगत सत्य है। हम कहेंगे 'यह रहता नहीं। तुम्हारा अनुभव भी यही है। अपने विवेक से भी आप इस अनुभव को कि 'यह रहता नहीं है' स्वीकारते नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसके पकड़ने का चस्का आपके मन में लगा है। हम जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। पर मन नहीं मानता। हम जानते हैं कि पर-स्त्रीगमन पाप है, वलात्कार अच्छा नहीं है। परन्तु फिर भी तीन साल, पाँच साल, छः साल की विच्चयों के साथ वलात्कार के जघन्य अपराध हुए हैं। उनके अंग विगड़ गए, फट गए। खून निकल आया, मर गई, जीभ निकल आई, नाक से खून निकला। तीन-तीन वर्ष की कन्याओं की रीढ़ टूट गई। क्या ये

किसी आढमी के लक्षण है? मुक्डडमें चल रहे हैं। फैराले हो रहे हैं। इसिलए जैसे वहाँ हम सोच नहीं पाने, ऐसे ही हम आँप वचन रानते रामय भी सोच नहीं पाने। हमारी कामना, हमारा अज्ञान, हमारी प्वंधारणा, पूर्व प्रतीनि, पूर्व-निरुचय वाधा वनते हैं। आप यह मानते हो कि हम बात ठीक कहने हैं। वलान्कारी, चोर, नेता आदि सभी मानते हैं कि जो व कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। पर अपनी पार्टी के किसी वेईमान को कोई हटाएगा? बल्कि चिंद अन्य कोई वेईमानी के मामलों को उठाता है तो पार्टी वाले उसका पक्ष लेते हैं। इसिलए वेईमानी, स्वार्थ, अज्ञानना आदि के कारण कल्याण में वाधा है।

अत्र आप मंत्र के 'नान्त प्रजम के भाव को समझने का प्रयास करें। स्वप्नावस्था में आप थे' इसमें दो गय नहीं हैं। वाकी स्वप्नावस्था का सब कुछ झुठा था। वहाँ का ज्ञान भी, वहां के जेय भी, वहां के दृग्य भी, वहां का दृष्टा भी, वहां के जीव, घोड़े, गधे, वच्चं, स्त्री, पित, आदि की नाना आत्माएँ भी, सब कुछ इठे थे। ये सब मिलते थे। पर उनमं सत्य कितने निकले? केवल आप। परन्तु स्वप्न वाले वे आप भी नहीं। स्वप्न वाला तो आप भी गया। और उस समय जो था वह अभी भी है। अवश्य कोई एक है। उसकी पहिचान भले ही अभी नहीं हो रही। परन्तु वह है अथवा नहीं? जो स्वप्न में था वह अभी है? वह कैया है? ऐसा। ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, लेकिन गड़बड़ क्या है? अब एंसा लगता है। उस समय आपका आत्मा वैसा लगता था और दुनिया लगती थी। इस समय उसी आत्मा को अब यह एसा लगना है और यही लगना है। जब यह चला जाना है क्या तव आत्मा नहीं रहती'? वह कैसी रहती है'? लम्बी, चौड़ी, पतली, माटी, दुःखी, सुखीं? अहा! वह आत्मा तव भी रहती है। परन्तु आत्मा जैसी जाग्रत में लगती है वैसी नहीं है। जैसी स्वप्न में लगती है, वैसी भी नहीं है। नींद में मै अज्ञानी हो गया था। परन्तु आत्मा वैसी भी नहीं है। फिर भी नींढ में आत्मा अजानी लगती है। उपनिपद कहता है कि सुपुप्ति में (जिसे प्राज कहते है) ऐसा लगता है कि मुझे जान नहीं रहता। स्वप्त उसे सत्य लगने लगना है। पर जाग्रन में आने पर उसे स्वप्न झुठा लगने लगता है। हमें यह स्वीकार करने में कोई आपीन नहीं है। हम यह क्यों कहे कि एसा नहीं होता है? इसलिए उपनिपद ऐसा कुछ आग्रह नहीं करना कि `सुपुप्ति मे ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वप्न सच्चा नहीं लगना चाहिए, जागन पर ही झुठा लंग। वह कहना है कि 'जागन पर झुठा लगना है, स्वप्न स्वप्न में बुठा नहीं लगना। इस प्रकार जो लगना है उपनिषद वहीं कहता है।

४९ जाग्रत में ही आत्मा को समझना है

अव आत्मवोध के लिए क्या उपाय करना है? आपने स्वप्न को स्वप्न जाना, परन्तु कव? जाग्रत में। इसी प्रकार सुष्पित में जगत का अभाव हुआ - यह जान कव हुआ? जाग्रत में। स्वप्न अथवा सुष्पित वाला यह नहीं कह सकता कि, "अव जगत नहीं है।" वाद में (जगने पर) याद करता है कि नींद में कोई दुःख नहीं था, सुख से सोया था, जगत नहीं दिखता था। सुष्पित की प्राज्ञावस्था का विशेष अनुभव, स्वप्न की तैजस अवस्था के अनुभव जाग्रत में ही समझ में आते हैं। इसलिये जाग्रत की वास्तविकता को भी जाग्रत में ही समझना है। अर्थात् आत्मा की वास्तविकता को भी जाग्रत में ही समझना है, समाधि में नहीं समझना। असल में तो समझने को ही समाधि मानना है। इसलिए

वेदान्त ध्यान समाधि का विरोधी है। वेदान्त किसी चमत्कार को देखकर उसके रस लेने का विरोधी है। वेदान्त तो इस सत्य की समझ को ही समाधि मानता है।

इसिलये मैं प्रायः कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो समझ अर्जुन को दी उस समझ की समाधि युद्ध में भी रहेगी, कार्य करते समय भी रहेगी। उनकी समाधि ध्यान वाली समाधि नहीं है। जो लोग ध्यान को समाधि मानते हैं वे शिकायत करते हैं कि वह रहती नहीं। परन्तु जो सत्य के निश्चय को ही समाधि मानते हैं उनका सत्य निश्चय सदा रहता है। उनमें सत्य की निष्ठा सदा रहती है। वे ऐसा कभी नहीं सोचते कि, ''मैं विगड़ गया था।'' उसी प्रकार ज्ञानी के ख्याल में कोई वृगी कल्पना आ भी जाये तो कहेगा, ''कल्पना थी। असल में कोई गड़वड़ नहीं है।''

जैसे जागे आदमी से स्वप्न का वर्णन पूछो तो कहेगा, ''हाँ, हुआ तो था। पर स्वप्न था।''

इस प्रकार तत्त्ववेना उत्पन्न हुए विकार अथवा उत्पन्न हुई विपम परिस्थिति के विपय में पूछने पर कहेंगे, ''हाँ, कल्पना में थोड़ी हुई थी।, पर यह कल्पना ही है। मेरे स्वरूप में ये कुछ भी नहीं है'' इसलिए आत्मवेना समाधि अथवा ध्यान के न रहने पर भी दुःख नहीं मानता। ''समाधि वनी रहे'' - इसकी जिन्ता वह नहीं करता। इसलिए आत्मवोध परम-समाधि है।

आज आत्मवाध पर किसी का जोर नहीं है। आज ध्यान करने वाले अधिकांग लोग आत्मबोध पर जोर नहीं दंते, समाधि पर जोर दंते हैं। यह उपनिषद समाधि पर जोर नहीं देता, आत्मवांध पर जोर देता है। आत्मवोध व्यक्ति का निश्चित करता है, निंदन्द्र करना है, देत का बोध कराता है। इसलिए इस उपनिषद में 'नान्त प्रजम' दारा यह बनाया गया है कि यह आत्मा अन्त प्रज की तरह नहीं है। क्योंकि वह 'ख्यप्नावस्था' चली गई। मान लो मिट्टी का गोला बनाया। इस पर हम कहेंगे कि मिट्टी गोल नहीं है क्योंकि गोलाई रहती नहीं, जबिक मिट्टी रहती है। इसी प्रकार मिट्टी की लम्बाई रहती नहीं, जबिक मिट्टी रहती है। फिर हम लम्बाई को मिट्टी क्यों कहें? हम चौकोर को मिट्टी क्यों कहें? छोटी को मिट्टी क्यों कहें? मिट्टी छांटी नहीं होती। कण छोटा है। कण में मिट्टी तो वैसी ही है। पृथ्वी बड़ी है, देला छोटा है, कण और छोटा है। फिर कण में कितनी मिट्टी? 50 %? नहीं। ढेले में? और पृथ्वी में? सब मिट्टी ही है। इसी प्रकार 50 % आत्मा कहीं नहीं होती। होती तो संट-परसेंट है। पर अणु लगने के कारण, परमाण लगने के कारण कहीं छोटी लगती है, कहीं बड़ी लगती है। मिट्टी कहीं छोटी और कहीं बड़ी? वैसे छोटा सोना किस भाव होता है? वड़ा सोना किस भाव होता है? तो मैं भाव की वात कहता हूँ। एक किलो सोना, एक छटाँक सोना, एक कुन्तल सोना किस भाव? एक ही भाव विका। एक कुन्तल सोने की विक्री से कीमत वहुत मिलेगी। पर रेट क्या था? सुपुप्ति का जो प्राज्ञ है वैसी आत्मा नहीं है। वहाँ अजानता थी। उसे लगता था कि मुझे जान नहीं न्हा। स्वप्न में स्वप्न सच्या लगता था। इसलिये घीधा ऐसा भी नहीं है। जाग्रत में यह (स्थूल जगत) सच्या लगता है, इसका भोक्ता है - आत्मा ऐसी भी नहीं है। धोडा अनुमान लगाएँ।

अव एक-एक अवस्था छोड़कर एक-एक का गुण लेते हैं। यदि तुलना करनी हो तो हम कह सकते हैं कि वह आत्मा ऐसी है जैसे स्वप्न से छूटा हुआ जाग्रत। अर्थात जैसे जाग्रत व्यक्ति स्वप्न से छूट जाता है। यहाँ, जाग्रत को पकड़ने वाला हिस्सा नहीं लेना। जगने वाले के लिए स्वप्न कैसा होता है? कितन प्रतिशत सत्य होता है? स्वप्न की कितनी चीज सच्ची होती है? थोड़ी भी नहीं। तुम्हार अतिरिक्त कुछ सच्चा नहीं है -लगभग आत्मा इसी प्रकार की होती है। इसी प्रकार जाग्रत जैसी भी वह नहीं है क्योंकि वहाँ भी स्वप्न है। फिर आत्मा कैसा होता है? जैसे लगभग प्राज या सुपुप्ति वाला होता है। पर वहाँ भी थोड़ी कमी है, वहाँ अज्ञानता होती है। इसलिये तीनों अवस्थाओं के कुछ-कुछ गुण लेकर आत्मा को समझा एव स्पष्ट किया जा सकता है।

अवस्थायें	गुण	दुर्गुण	क्या करना है?
जाग्रत	जागने, स्वप्न एवं नींद तीनों की जानकारी एवं वर्णन इसी अवस्था में किया जा सकता है।	जगत का सत्य लगना	''जगत प्रतीति मात्र है। इसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि यह टिकता नहीं है'' यह समझने से जाग्रत ही समाधि हो जायेगी।
स्वप्न	जगत की प्रतीति अर्थात् जागने पर स्वप्न का देखा हुआ जगत मिथ्या लगता है		ज्ञाने पर जैसे स्वप्न का जगत (दृश्य
सुषुप्ति	जगत का अभाव हो जाने से वहाँ कोई कष्ट नहीं रहता। आनन्द का अनुभव करता है।	वेहोशी वहाँ रहती है और साक्षी	नींद की वेहोशी अर्थात् अचेतावस्था को छोड़ना है और जाग्रत के होशपन से आत्मनिर्णय को स्वीकारना है।

प्रत्येक अवस्था में उसके गुण को बनाये रखना है और दुर्गुण को छोड़कर अन्य अवस्था के गुण को अपनाना है। उदाहरण स्वरूप जाग्रत की अच्छाई यह है कि इसमें होशपन रहता है। यहाँ तक कि नींद्र एवं सपनों तक के अनुभव भी जगने पर ही बताये जाते हैं। परन्तु इसका दुर्गुण यह है कि जगते ही जगत सत्य लगने लगता है। यहाँ की चिन्तायें, मान-अपमान, राग-देप, आदि विक्षेप पैदा करते रहते हैं। इसलिए जाग्रत में स्वप्न के इस गुण को कि जगत प्रतीति मात्र है। यह टिकता नहीं है को ग्रहण करना है।

स्वप्नावस्था में जो पंग्जानी, विकार, चिन्तायें थी, जागने पर उनसे गहत मिलती है क्योंकि जगने पर यह जान होता है कि स्वप्न का यह सब कुछ बुठा था। इस प्रकार जगने पर स्वप्न वाली समस्या का समाधान हो जाता है।

जाग्रत जगत में मनुष्य अनेक प्रकार की चिन्ताओं, ईर्प्या, गग-देष, भय आदि से ग्रस्त रहता है। परन्त जाग्रत के इन सब कप्टों का निगकरण नींद में हो जाता है। सुपृष्ति में कोई भी हमसे आशीर्वाद नहीं माँगता। वहां भगवान से ख्याल रखने की कोई प्रार्थना नहीं करता। परन्तु वहाँ भी एक कभी है कि सब कप्ट जागने पर ज्यों के त्यों निकल आते हैं। ये मेरा-तेरा, ईर्प्या, राग-द्रष, चिन्ता आदि सब ज्यों के त्यों निकल आते हैं। प्राज में एक अज्ञानता की ही कभी थी अन्यथा आत्मा वहीं मिल जाती।

जैसे स्वप्न से छ्टने पर या स्वप्नों के चले जाने पर जाग्रत में स्वप्नों के कप्ट से मुक्ति मिल जाती है, यदि जाग्रत में जाग्रत जगत के कप्ट नहीं लगते होते तो आप जाग्रत में भी मुक्त हो गये होते। परन्तु स्वप्नों के छूट जाने पर जाग्रत का स्यापा शुर हो जाता है।

इसिलये यदि समाधि न लगे तो एक के दुर्गुण का दूसरे के गुण से समझीता कराओ। जाग्रत में सुपुप्ति का गुण ले लो और जाग्रत का दुर्गुण छोड़ दो। सुपुप्ति का गुण है - जगत का अभाव अर्थात् जगत का न होना। सुपुप्ति का दोप है - वंहोश होना। जाग्रत के गुण 'होश रहना' रख लो और सुपुप्ति का गुण 'जगत कुछ भी नहीं है' रख लो। ऐसा करने से जाग्रत ही समाधि हो जायेगी।

स्वप्न की यह विशेषता है कि जागने पर इसका लेगमात्र भी नहीं बचता। अतः "स्वप्न के झ्ठेपन का गुण" ले लो। स्वप्न का एक दुर्गुण भी है कि वह दिखत समय सत्य लगता है। परन्तु जागने पर पता चलता है कि 'वह सत्य नहीं था।'

कि कि व्यक्ति स्वप्न के विषय में तो यह मानने को तैयार है कि ''वहाँ जगत प्रतीत होता था, पर वास्तविक नहीं था'', परन्तु, कहीं यहाँ भी एंसा ही न हो - ऐसा नहीं सोचता। उसकी (स्वप्न) वहाँ प्रतीति ही तो थी। सच तो यह है कि इसकी (जाग्रत की भी) यहाँ प्रतीती ही तो हो रही है। वहाँ अनेक जीव थं। यहाँ भी तो ऐसा ही न हो कि केवल आत्मा ही सत्य हो और सब गण्ण हो। मरने पर हम लोग यह बोलते है कि ''राम नाम सत्य है'', सत्य बोलो गत्य है। साथ में इतना और बोलना चाहिए कि ''और सब गण्ण है।''

४.१० जगत के मिथ्यात्व को समझने में स्वप्न की उपयोगिता

भगवान ने स्वप्न अकारण यूँ ही नहीं बनाए। उस तुरीय में, चौथे में सब (स्वप्न) यूँ ही नहीं खड़ा किया। इसके पीछे भी हेतु है। तत्त्ववेता स्वप्न के विना सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता था। वह यह भगेसा ही न करता कि असत्य भी दिखा करता है। असत्य की भी प्रतीति होती है - ऐसा कोई नहीं मानता। यदि एक बार भी रस्सी में साँप न दिखा होता तो हमें धोखा होने पर भी कोई हमारे धोखे की वात को सच नहीं मानता। सैंकड़ों वार धोखा खाने के कारण हमें धोखे से सावधानी आई है। धोखा भी जररी है। इसलिए हम धोखे का एक अर्थ और करते हैं कि जब आदमी बहुत वार ''धोखा खा ले'' तो फिर आदमी इसको ''धो कर खाता है।'' एकाध वार गन्दी चीज़ खा ले तो लोग सावधान होकर धोकर खाते हैं। हम दर्पण में धोखा खा जाते हैं - लगता है उधर भी एक कमरा है। इस जीवन में न जाने कितने धोखे खाए और स्वप्न में तो रोज़ खाते हैं। क्या स्वप्न का धोखा खाना वन्द हो गया? नहीं। स्वप्न में बहुत बार धोखा खाया। वहाँ दिखने वाले को सत्य देखा और उस समय दु:ख-सुख मानते रहे। अव भी इस स्वप्न से शिक्षा लो कि वहाँ दिखता था, पर था नहीं। पर यह जाग्रत वेईमान वहाँ के (स्वप्न के) विषय में अर्थात् स्वप्न की असत्यता को तो सोचता है, पर यहाँ के (जाग्रत जगत के) विषय में अर्थात् जाग्रत के मिथ्यात्व को नहीं सोचता। यही वेवक्फी है। यह (जाग्रत) दूसरों (स्वप्नों) को तो कहता है कि इसमें त्रुटि है परन्तु अपनी नहीं कहता। दूसरे साध् वदमाश हैं, वेईमान हैं, लफंगे हैं, जविक वहीं वेर्डमानी तू भी कर रहा है। अन्य साधू तो धन्धा कर रहे हैं और तू क्या परोपकार कर रहा है? सारा समाज भ्रष्ट है और मैं? क्या आप हो ईमानदार? नहीं। यही वेर्ड्मानी है। ये वहुत चालाकी-पूर्वक वेर्ड्मानी है। ये सावधान चतुर वेर्ड्मान हैं। सुपुप्ति में न रहना देखा। स्वप्नों को झूठा देखा पर अभी भी यह (जाग्रत वाला) झूठा है -यह मानने को तैयार नहीं है। यह भी नहीं रहता, फिर भी इसे (जाग्रत) सच्या मानते हो। अव यह कौन समझाएगा'? स्वामी परमानन्द। समझने को तैयार होगे तो समझोगे। यदि आप अपनी ही समझ को सही मानते जाओंगे तो क्या समझ पाओंगे?

एक गाँव में किसी के मकान की छत का पानी दूसरे के आँगन में गिरता था। उन्होंने कई वार अनुरोध किया, ''भाई अपने पानी का अपनी तरफ गिराओ, यह हमारे आँगन में गिरता है।" पैचायत बुलाई गई। पंचों ने भी यही कहा कि, "भाई! ये गलत है। आप अपनी छत के पानी का डाल अपनी तरफ करों", अंगन में जिसका पानी गिरता था वह जोरदार बहुत था। पंचों की बात पर बह कहता है, "पंच तो बात सही कहते हैं, पर नाला इंधर ही गिरेगा।" तो उपनिपद तो सही कहते हैं, रवामी परमानन्द तो सही कहते हैं पर जगत सत्य है। तो जबरदरत कीन है? अज्ञानी। वह अन्य किसी की सुनता ही नहीं है। कितना समझाओ, समझ में नहीं आता। क्योंकि बायना रामझने नहीं देती। स्वार्थ अंधा कर देता है। इसलिए पंचायत की बात कोई नहीं मानता। स्वार्थ, कामना एवं बासना आदमी को अंधा कर देती है, इसलिए कहा है कि -

"म्रख हद्यं न चेत, जो गुरु मिलिहें विरंचि सम॥"

यदि ब्रह्म के समान भी गुरु हों तो भी मूर्ख नहीं समझता। कई बार बेचारी पिल्ग्याँ अपने पितयों के लिये हमसे कहनी हैं, "इन्हें रममझाओ।" परन्तु ये लोग घरवाली की तो सुनते ही नहीं, हमारी भी नहीं सुनते। पिल्ग्याँ कहनी हैं, "महाराज, क्या करें? नरक बना है, आप कुछ कर दो" परन्तु वे नहीं रमझते। कई शरावें पीते हैं। घर बरबाद हो रहे हैं परन्तु फिर भी नहीं सुनते। अब इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग मोक्ष की चर्चा को कैसे सुनेंगे? जब शराब छोड़ना नहीं सुनाई देता, स्वार्थ के कारण राष्ट्र-हित नहीं दिखता, अपने कर्म नहीं दिखते, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि अपनी इज्ज़त की भी कई बार परवाह नहीं रहती, तो ये ब्रह्म की कथा कैसे सनेंगे?

'नाविरतो दुष्चरितान नाशान्तो नासमाहितः'

आप समझें कि वह (आत्मा या तृरिय) अन्तःप्रज्ञ नहीं है। "जो अन्तःप्रज्ञ था, जैसा उस समय लगता था", ऐसा आत्मा को नहीं लगेगा अपित जगकर जैसा स्वप्न लगता था वैसा अनुभव करेगा। परन्तु तव दूसरी समस्या पैदा हो गई कि जगत सत्य लगने लगा था। समाधान तो तव होगा कि जाग्रत जगत भी स्वप्न लगने लगे। सुपुप्ति में जगत का अभाव था अर्थात् वहाँ जगत दिखना वन्द हो गया था। यहाँ (जाग्रत का) जगत दिखना वन्द न हो, पर मन भीतर वैसे ही हो जैसे सोया हुआ होता है। सोए हुए की तरह निश्चिन्तता जिसमें है वही तुरीय है।

तुरीय में प्रवेश कैसे होगा? निषेध के दारा। वहिष्प्रज्ञ अन्तःप्रज्ञ एवं प्राज्ञ का निषेध करके। जैसे अन्तःप्रज्ञ का निषेध जाग्रत में हुआ, वहिष्प्रज्ञ का निषेध स्वप्न में हुआ। वहाँ निषेध किया नहीं अपित हो गया। अर्थात् विवेक से हमने वहाँ कोई निषेध नहीं किया। प्रकृति के नियम से स्वप्न का निषेध जाग्रन में हो गया और जाग्रन का अभाव स्वप्न में हो गया। इन दोनों (जाग्रन तथा स्वप्न) का अभाव नींद्र में हो गया। इसमें हमारा कोई पुरुपार्थ नहीं लगा। हमारा पुरुपार्थ तो है कि इन नीनों की इस वान (अभाव) को समझकर यौधा एक निर्णय करे कि ये सब (जाग्रन, स्वप्न एवं सुपुप्ति) स्वप्नवत् ही हैं।

एक भक्त ने एक महात्मा को आमंत्रित किया। सन्त भोजन करने आए। जब भोजन करने बैठे तो भक्त ने एक अन्य साध् की प्रगंसा कर दी। इस पर भोजन करने वाले साध् ने कहा ''उस साध् की तुम प्रगंसा करते हो? ये तो ऐसा है, वैसा है ठग है.....'' आदि कहने लगा। अगले दिन दूसरे वाले को निमंत्रण दिया। पहले वाले साध् चले गये। उनसे उनकी प्रणंसा कर दी। तो वे कहने लगे, ''अरे! वो तो ऐसा है, वैसा है उसको तुम अच्छा कहते हो?'' एक दिन उस भक्त ने दोनों को एक साथ वुला लिया। पहले वालों ने उन्हें 'वैल' कहा था। और दूसरे वाले ने उन्हें 'गथा' कहा था। तो वैल और गधे को निमंत्रण दिया और पास-भूसा की तैयारी कर ली। जब दोनों बैठ गये तो उनके आगे घास-भूसा हाला। इस पर दोनों कोधित हुए और कहने लगे, ''आप हमें वैल समझते हैं। हमें आप गधा समझते हैं।'' भक्त कहने लगा, ''हम तो नहीं समझते। आपने इनको समझा है। इन्होंने आपको समझा है। मुझे तो कोई समझ है ही नहीं। हम तो साध् समझते थे। इन्होंने जो समझाया वही हमारी समझ में आ गया।''

इस प्रकार जाग्रत ने स्वप्न को समझाया। नींद्र ने स्वप्न तथा जाग्रत को समझाया, और स्वप्न ने जाग्रत को समझाया।, एक-दूसरे की समझ से हमने मान लिया कि सब मिथ्या है। हमने सबको मिथ्या कैसे जाना? इन्हीं के कहने से। ये तीन अवस्थाएँ न होतीं तो हम कभी जानी न होते? ये निमंत्रण करने वाले भगत तब समझदार हुए जब उन्होंने एक-दूसरे को समझ दिया। एक-दूसरे के द्वारा ही हम आत्मा को समझने में सहयोग प्राप्त करेंगे। इसिलए ये तीनों पाद आत्मा के समझने के लिए बहुन आवश्यक हैं।

चतुर्थ पाद को समझने की प्रक्रिया

५.१ उपनिषद् का प्रयोजन

उपनिपद् किसी व्यक्ति की कथा नहीं कहता। उपनिपद् किसी सामान्य परिस्थिति अथवा अवस्था मात्र की चर्चा नहीं करता। उपनिपद् का प्रयोजन उस सत्य की चर्चा करना है जिसे सुनकर व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अन्य विषयों की शंकाओं का समाधान एक विषय है और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान विल्कुल अलग विषय है। जीवन में बहुत संशय होते रहते हैं, व्यक्ति उनका भी समाधान करता है। परन्तु अपने जीवन के मृलभृत प्रश्नों जैसे मरने के वाद क्या होता है?, यह जन्म क्यों होता है?, यह जनत क्या होता है?, मैं क्या चीज़ हूं? इन सभी प्रश्नों का समाधान उपनिपद् करता है।

५२ चतुर्थ पाद को समझने में तीन पादों की उपयोगिता

आत्मा के तीन पादों का वर्णन किया जा चुका है। चतुर्थ पाद का वर्णन चल रहा है। इस चतुर्थ पाद में तीन पादों का स्मरण रखना जररी है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि आत्मा अथवा तुरीय को ही वताना था, तो तीन पादों को वताने की क्या आवश्यकता थी? तुरीय तत्त्व में ये शब्द आया है 'चतुर्थम् मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः अर्थात् तुरीय या आत्मा ही जानने योग्य है। परन्तु उपनियद् ने विश्व, तैजस और प्राज्ञ से जनाना शुरू किया। जब जानने योग्य एक चतुर्थ आत्मा ही है तो प्रारम्भ से ही उसी की कथा क्यों नहीं शुरू की? मान लो आप किसी से स्वामी परमानन्द का परिचय पूछो और वह देने लग जाए मेरे आश्रम का परिचय, चेलों का परिचय, जमीन-जायदाद का परिचय। क्या यह परिचय

भी मेरे पिरचय में कुछ उपयोगी है? यदि है तो देना चाहिए। यदि मेरी फोटो लेनी हो और फोटो खींचना शुर कर दिया हो पहले मेरे एक चेले का, दूसरे चेले का फिर तीसरे चेले का। साथ ही कहे कि हमें स्वामी परमानन्दजी का फोटो खींचना है। यह उपनिपद की कथा इसी तरह विचित्र है। जानना है उस विशुद्ध तुरीय आत्मा को और परिचय जाग्रत अवस्था तथा उसके लक्षणों से कराया। तत्पश्चान स्वप्न के तैजस की पहिचान कराई। फिर सुपृप्ति के प्राज्ञ की पहिचान कराई। परन्तु पहिचान तुरीय की करानी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम उसका सीधा परिचय नहीं करा सकते। इनका (विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ) परिचय कराने के बाद हम कह देंगे कि यह (जाग्रत) आत्मा नहीं है, यह (स्वप्न) आत्मा नहीं है, यह (सुपृप्ति) भी आत्मा नहीं है। इससे आप आत्मा को जान जाएंगे। यदि इन तीनों का परिचय कराने के परिचय से संबंध न रखता होता तो भी इन तीनों का परिचय नहीं देते। यदि चीथा तीन से विल्कुल भिन्न होता तो फिर या तो इसका सीधा परिचय देते या फिर उसका परिचय हो ही नहीं सकता था।

उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मेरी एक छाया की फोटो खींचे। फिर दूसरी छाया की खींचे। फिर तीसरी छाया की खींचे। जैसे शीशे में मेरा फोटो खींचा जाए। तदुपरान्त व्यक्तियों को पहली छाया वाला फोटो दिखाया जाये कि यह स्वामी परमानन्दजी का एक स्प है। फिर दूसरे वाला दिखाया जाये कि यह भी स्वामी परमानन्दजी का दूसरा स्प है। फिर तीसरा फोटो भी दिखाया जाये कि यह भी स्वामी परमानन्दजी का तीसरा स्प है। और स्वामी परमानन्दजी इन तीनों से अलग हैं। यह प्छने पर कि "उनको वताओं कि वे कैसे हैं'?" उत्तर दिया गया कि "उनको नहीं वता पाएंगे। उनको नहीं दिखा पायेंगे।"

अव मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम आपके मुँह को दिखा पायेंगे? यदि आपको अपना मुँह देखना है तो किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? दर्पण देखने की। उसमें जो दिखाई पड़ेगा आप वही हैं। अब मैं आपसे पुनः पूछना चाहूँगा कि यदि आप दर्पण में दिखने वाले वही हैं तो तर्क के आधार पर दर्पण के न रहने पर आपका मुख भी नहीं रहना चाहिए। पुनः जब दूसरा मुँह दिखाया तो वह भी आपका ही था, पर वह भी नहीं रहा। इसी प्रकार आपको तीसरा मुँह दिखाया परन्तु वह भी नहीं रहा। अब प्रश्न उठेगा - जब दर्पण में दिखने वाला मुँह सचमुच वाला मुँह है ही नहीं तो फिर इसे दिखाया ही क्यों? दर्पण में दिखने वाले प्रतिविम्त्र के विना इसे दिखाओ। ''दर्पण के विना इसे कैसे दिखायें?'' कहते हैं, ''हम दर्पण में दिखे मुख के प्रतिविम्त्र के विना विल्कुल ही नहीं दिखा पायेंगे।'' यदि

दिखाएंगे तो ये भी कहेंगे ''यह है तो आपका ही मुँह, परन्तु यह आपका मुँह नहीं हैं' यात को जरा तर्क से समझना। आपका ही मुँह है। यदि वह मेरा मुँह होता तो कभी उससे में अपने मुँह को पहचानता''? यदि एक भेंस के मुँह के आरो शीशा रख दे तो क्या उसकी छाया से आप अपने मुँह को पहचान लेगे? नहीं। तो 'दर्पण में दिखने वाला मुख मेरा ही मुख है' यह भी सच है और 'मेरा मुख नहीं हैं यह भी सच है क्योंकि यदि वह छाया विल्कुल मेरे मुख की न हो, तो उससे भी मै अपने मुँह को पहचान नहीं सक्रा। यदि आपके कोई तीन फोटो दिखा दे और आपको न दिखाये तो मैं आपको पहचान जाड़ैगा। दर्पण में फोटो वन रहे हों और हम शीशों के फोटो खींच लें तो आप अपने को पहचान जाड़ैगा। दर्पण में फोटो वन रहे हों और हम शीशों के फोटो खींच लें तो आप अपने को पहचान जाड़ैंग। उथवा नहीं? पहचान जाएंगे और यह भी जान लेंगे कि वे (फोटो वाल) आप नहीं हैं क्योंकि आपका तो हमने फोटो लिया ही नहीं है। हमने तो आपके प्रतिविम्ब का फोटो लिया है।

५३ आत्मा को समझने की तार्किक विधि

आत्मा कभी देखी अथवा जानी नहीं जा सकती परन्त उसका परिचय इन्हीं तीन (जाव्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) के द्वारा होगा। अन्य कोई उपाय नहीं है। पहले आत्मा का जो जानने में आने वाला हिस्सा है, उसे जनाएंगे और तत्परचात इन्हीं को जानकर कहेंगे 'यह आत्मा नहीं है।' है तो यह (जाव्रत) उन्हीं का पर यह (जाव्रत) वह (आत्मा) नहीं है। यह (स्वप्ना) भी है तो उन्हीं (आत्मा का) का फोटो पर यह पांज भी वह (आत्मा) नहीं है। अब समझ लो कि वह कीन है? तरीका देखा। जाव्रत में जगत का जान उन्हीं को होता है, उन्हीं के द्वारा होता है पर जगत का जान-मात्र वह नहीं है क्योंकि जान नहीं रहता जबिक आत्मा रहती है। स्वप्न का जान भी उन्हीं आत्मा को होता है पर वह अज्ञान भी वह नहीं है। सुपुप्ति का अज्ञान भी उन्हीं को होता है पर वह अज्ञान भी वह नहीं है। सुपुप्ति का अज्ञान भी उन्हीं को होता है पर वह अज्ञान भी वह नहीं है। सुपुप्ति का अज्ञान भी उन्हीं को होता है पर वह अज्ञान भी वह नहीं है। सुपुप्ति का अज्ञान भी उन्हीं को होता है पर वह अज्ञान भी वह नहीं है। जिन लोगों को प्रकाण और प्रकाण में वस्तुएं जिखनी हैं, उन्हीं लोगों को अन्धर और अन्धर में चीज़ों का न दिखना कीन देखेगा? वहीं और उन्हीं आँखों से। तो वहीं आत्मा अपने प्रकाण में जगत देखता है। वहीं आत्मा अपने एक चित्तवृत्ति के प्रकाण से, प्रतिविष्य (Reflexion) से स्वप्न देखता है और वहीं आत्मा इन दोनों प्रकाणों के न रहने पर अन्धकार अर्धान सुपुप्ति को भी जानता है।

आत्मा ज्ञानस्वस्प है, आत्मा तो अज्ञान का ज्ञानी है। जो आँखें रोशनी को और रोशनी में पदार्थ को भी देखती हैं वे ही आँखें अन्धेरे को और अन्धेरे में पदार्थ के न दिखने को भी देखती हैं।

क्या अन्धरे में आँखें अन्धी हैं? नहीं। आँखें कभी अन्धी नहीं हैं। इसीलिए उपनिपद में एक स्थान पर कहा गया है: "न हि दृण्टुः दृण्टेः विपर्यलोपो विद्यते अविनाशित्वात।" द्रण्टा की दृण्टि का लोप एक सैकेण्ड भी नहीं होता क्यों कि द्रण्टा की दृण्टि अविनाशी है। द्रण्टा की दृण्टि का लोप एक सैकेण्ड भी नहीं होता। आत्मा जड़ एक सैकेण्ड भी नहीं होती। फिर भी अज्ञानी होती दिखती है। जैसे अन्धेरे में लोगों को आँखें अन्धी लगती हैं। वास्तविकता तो यह है कि अन्धेरे में भी आँखों को अन्धकार नज़र आता है पर वस्तुयें नहीं दिखतीं। इसिलए हम कहते हैं कि नहीं दिखता। इसी प्रकार सुपुष्ति में भी प्राज्ञ आत्मा को जगत नहीं दिखता। दूसरे अब्दों में कह सकते हैं कि उसी आत्मा की जब प्राज्ञावस्था होती है तो उसे जगत तथा स्वप्न दोनों ही नहीं दिखते। इसी आधार पर कहते हैं कि आत्मा उस समय अज्ञानी होती है। परन्तु एक तुरीय अवस्था होगी जब वही आत्मा जानेगा कि "मैं कभी भी अज्ञानी होता ही नहीं हूँ।" यहाँ उस अवस्था को समझने के वाद अज्ञान हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करना।

अज्ञानी आत्मा नहीं होती क्योंकि वह अज्ञान की ज्ञानी होती है। आत्मा के ज्ञान का नाश होता ही नहीं। इस प्रकार जब ज्ञान का नाश ही नहीं होता तो ज्ञान को अविनाशी रखने की कोशिश क्यों है? यह बात जिस दिन जान जाओंगे उस दिन सारे भ्रम मिट जाएंगे।

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न

इसीलिए सातवाँ मंत्र यह वताने के लिये है कि यह 'आत्मा नान्तःप्रजं' है अर्थात् जो भीतर-भीतर ज्ञान है वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो है, पर जो भीतर-भीतर ज्ञान है वह आत्मा नहीं है क्योंकि यदि इसको ही आत्मा मान लिया जाये तो इसका तो अभाव हो गया। जाग्रत में जो ज्ञान हो रहा है, वह आत्मा के ही रहते हो रहा है। परन्तु यह ज्ञान भी आत्मा नहीं है। सुपुप्ति में जो अज्ञान हो जाता है वह अज्ञान भी आत्मा नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि अज्ञानी होना और ज्ञानी होना दोनों ही झूठ हैं। यदि आत्मा जाग्रत जैसी ज्ञानी

होती तो फिर जरात के न रहने पर देखती कि जरात नहीं है। यदि जाग़त अवस्था का जान ज्यों का त्यों बना रहता तो जगन का अभाव देखते कि अपना न रहना देखते? यदि आभास एंसा ही बना रहे और देह न रहे तो हम देह का न रहना देखेंगे। तो नींद में बुद्ध ऐसा मानता है कि मेरा ज्ञान नहीं रहता। सचमच यदि ध्यान करना है तो प्रयत्नपूर्वक यही ध्यान करना है कि क्या नहीं रहता? जैसं सूर्य का Reflexion वने और नुम दिखने लगी। यदि आप पर मैं उधर दर्पण लगाकर आपकी आँखों की तरफ कर दूं तो सूर्य का प्रकाश आपमें आयेगा या नहीं? आयेगा। ता सूर्व को आप दिखन लगे। सूर्व को आप नजर आने लगे और दर्पण को जरा टेड़ा कर दिया नो आप नजर आने वन्द हो गये। क्यों? क्या सूर्य चला गवा? नहीं, सूर्व नहीं गवा। शीशा वा प्रतिविष्व (Reflexion) मृड गवा। तो जो और कुछ दिखने लगा, उसे स्वप्न कह दो। जब आप नजर आ रहे थे तो जाग्रत। जब आप नज़र ने आने लगे, कुछ और दिखाई देने लगा तो स्वप्त। और जब शीशे को उलट दिया तब कुछ न नज़र आने लगा। ये कुछ नजर न आने का काम किसको हुआ? सूर्य को। कुछ नज़र आने का काम किसके रहते हुआ? सूर्य के रहते। सूर्य के रहते ही आप नज़र आने लग और सूर्व के रहते ही आपके बजाय कुछ और नजर आने लगा और सूर्य के रहते ही कुछ और नजर नहीं आने लगा। अब हमने सूर्व से कहा, ''जो नज़र आने लगा वह तुम नहीं हो। जिसके होने से नजर आने लगे वह तुम नहीं हो क्योंकि वह नहीं रहा। जो दूसरे नज़र आने लंग वह भी तुम नहीं हो। जब कुछ नजर नहीं आने लगा वह भी तुम नहीं हो। तुम तीनों समय में थे और एक जैसे थे। तुम्हार विना तीनों हालतें नहीं, लेकिन तुम इन तीन से विलक्षण कोई चीथे हो और चीथे का ही नाम सूर्य है।" फिर ध्यान दें, सूर्य पहले का नाम है? नहीं। क्या पहले समय सूर्य नहीं था? था। पर पहले का नाम (जाग्रत) सूर्य (आत्मा), दूसरी हालत (स्वप्न) का नाम सूर्व (आत्मा) और नीसरी हालत (सुपुप्ति) का नाम भी सूर्य (आत्मा) नहीं है। जिसमें सदा एक जैसी हालत रहती है उसका नाम सूर्य है। तो क्या आप आत्मा ठीक करोगे? नहीं। अव आप वतायें कि आत्मा ठीक नहीं है या आत्मा का ठीक पना नहीं है? आत्मा का ठीक पना नहीं है। जो लोग आत्मा को ठीक करने का उपाय वता रहे है वे चाहे गुरु हों, ग्रन्थ हों, संत हों, वे मूर्ख है अथवा समझदार? और जो लांग उनके यहाँ भर्ती होकर ठीक करवाने गए हैं वे? वं भी मुर्ख ही है।

आप इसलिए अच्छे हो कि ठीक करवाने नहीं आए और ठीक जगह इसलिए आ गए हो क्योंकि आपको हमने ठीक करने को बुलाया नहीं है। हमने तुम्हें ठीक संमझाने को बुलाया है। उपनिपद् आपको ठीक समझाना चाहना है। कुछ करने की बात उपनिपद् नहीं करता। और यदि आप कुछ करने आए हो तो तुम अस्पताल तो सही आए हो पर वीमार गलत हो। यदि डाक्टर अच्छा हो पर रोगी किसी अन्य प्रयोजन से आया हो तो क्या उसका उपचार ठीक होगा? प्रथन यह है कि आने वाला रोगी (साधक) क्या समझकर आया है? कुछ करने या समझने? इसलिए 'नास्त्यकृतः कृतन' (करने से अकृत की प्राप्ति नहीं होनी।)

जो निन्य है, ठीक है क्या वह करने से ठीक होता है? नहीं। इसलिए "ज्ञानादेवतु कैवल्यम्" ज्ञान से ही कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति होती है।

> ज्ञान प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। अप्राप्त की प्राप्ति ज्ञान नहीं करा सकता। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ कर्म आवश्यक है। और प्राप्त की प्राप्ति के लिए केवल पता चलना आवश्यक है।

यदि आपके रूपये आपके ही पास हों और आप भूल जायें तो उन्हें पाना नहीं है। मात्र पता चलने से मिल जायेंगे। परन्तु यदि रूपये वाहर से कमा कर लाने हों तो केवल ज्ञान से नहीं मिलेंगे। उनके लिये परिश्रम करना पड़ेगा।

यह उपनिषद् "नान्तःप्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं" के द्वारा आपको कहता है कि आप वहिष्प्रज्ञ नहीं हो क्योंकि वहिष्प्रज्ञता आपमें सदा नहीं रहती। आप अन्तःप्रज्ञ भी नहीं हो क्योंकि अन्तःप्रज्ञता भी आप में सदा नहीं रहती। धनप्रज्ञता भी तुम नहीं हो क्योंकि अज्ञता भी तुममें सदा नहीं रहती। अव ठीक से विचारना है कि क्या अज्ञता, अन्तःप्रज्ञता तथा वहिष्प्रज्ञता तीनों तुम्हारे विना रहती हैं? नहीं रहतीं। और तुम इनको एक एक करके वारी-वारी से छोड़ चके हो।

पार्वती (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) बहुत जन्म ले चुकी हैं। शंकर वावा (साक्षी या आत्मा) एक वार भी नहीं जन्मे। पार्वती कई वार मरीं तभी तो जन्मीं। वे कई जन्म लेकर मर चुकी हैं। भोले वावा मरे ही नहीं। ये वड़ी वेर्ड्मानी है (व्यंग्य में)। समाजवादी, साम्यवादी, समतावादी कहेंगे कि ये तो वेर्ड्मानी की वात है। पार्वती मरती हैं, शंकर वावा क्यों नहीं मरते? कल लोग कहेंगे, "अवस्थाएँ मरती हैं। ये साक्षी क्यों नहीं मरता?" हम कहेंगे, "यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मार ड़ालो। सब मरते हैं तो आत्मा को भी मार दो। क्योंकि यह तो आत्मा की वेर्ड्मानी हुई कि वह नहीं मरती और सब मरते हैं (व्यंग्य में)।"

समाजवादियों, साम्यवादियों तथा समतावादियों को आत्मा की अमरता पसन्द नहीं है (व्यंग्य में)। उनकी साच के अनुसार या तो किसी की भी मृत्यु न हो या फिर आत्मा भी मरे। दोनों काम सम्भव नहीं हैं। सब न मरें ऐसा भी नहीं हो सकता और आत्मा मर जाए ये भी नहीं हो सकता। इसिलए इस प्रकार की सोच वाले नेता मूर्ख हैं क्योंकि वे असम्भव काम में लगे पड़े हैं। हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई इनको वचाया नहीं जा सकता और आत्मा को मारा नहीं जा सकता।

५.४ उपनिषदों में प्रयुक्त नींद एवं स्वप्न का अर्थ

अन्यथा-ग्रहण को स्वप्न कहते हैं और तत्त्व के अग्रहण को निद्रा कहते हैं। तत्त्व के अज्ञान का नाम निद्रा और तत्त्व के अज्ञान से कुछ का कुछ विपरीत दिखने का नाम स्वप्न है।

आम जनता के लिए यह जगत ही सत्य है। इसलिए इस सत्य जगत के न दिखने का नाम निद्रा है। चूँकि इन स्थूल नेत्रों से दिखने वाला जगत आम जनता के लिये सत्य है, इसलिए इस सत्य के अग्रहण का नाम निद्रा कहलाती है। सत्य की ही तरह स्वप्न है जिसे सत्याभास कह सकते हैं। स्वप्न में जाग्रत जगत की तरह वैसा ही अर्थात झूठ सत्य होकर दिखने लगता है। स्वप्न में मैं (स्थूल शरीर) का ही भान नहीं है और मैं (स्थालात के मैं) का ही भान है। जब स्थूल देह का ही भान अर्थात् अहसास न हो तो उसका नाम नींद है। और यदि जगत (स्थाल वा कल्पना के) ही दिखें, तो इसे स्वप्न कहते हैं। परन्तु यदि स्वप्न न दिखें, जगत दिखने लग जाये तो उसे जाग्रत कहेंगें क्योंकि इन दो जगत (जाग्रत एवं स्वप्न) में एक सत्य है और एक असत्य। जब आत्मा सत्य न लगे ता यही सवका या अपना विस्मन्ण कहलाता है। इसीलिए कह दिया किः

अपन को आपन ही विसरयो, जैसे ज्वान काँच मन्दिर में भ्रमवश भ्रख मरयौ।

हम जगत के भूलने को नींद नहीं कहते। जब ऋषि उपनिषद कहता है तो जगत के न दिखने को नींद तो इस देश का क्या विदेश का मूर्ख भी कहता है। इसको नींद कहने की ऋषि को क्या आवश्यकता पड़ी थी'? इसके लिए उपनिषद लिखने की क्या आवश्यकता थी'? ''हम सो गये थे।'' ऐसा तो वह स्वयं ही मानता है। स्वपन बताना भी ऋषि का प्रयोजन नहीं था क्योंकि ऐसा कौन मूर्ख है

जो जगकर स्वप्नों को स्वप्न नहीं जानता। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं आम जनता जिसे सोना कहती है उसे ऋषि सोना नहीं कहते।

> आत्मा के न जानने का ही नाम निद्रा है। जिसको तुम स्वप्न कहते हो, उसको स्वप्न कहना ऋषि का प्रयोजन नहीं, क्योंकि वह तो तुम जानते ही हो। जिसको तुम सत्य कहते हो उसको स्वप्न वताना उपनिषद् का प्रयोजन है।

जिसे आप जानते ही हो उसे वनाने में ऋषियों को इतना समय वरबाद करने की आवश्यकता नहीं थी। जो जाग्रत जगत तुमको आज सच्चा लगता है, ऋषि की दृष्टि में वह स्वप्न है। आत्मा अविनाशी है यह जो तुम्हें गप्प लगता है, उपनिषद् उसी के विषय में चर्चा करता है।

अनादि काल से यह जीव सोया है। हमें जो नींद आती है वह अनादि नहीं है। प्रवाह से तो है। आज रात भी जब सोए थे तो जगत को भूले थे अथवा नहीं? और उससे पहले? भूले थे। इसलिए यह नींद प्रवाह से अनादि है। इसके वोध के बाद आप सोते हो। जगत का वोध भी होता है फिर सोते हो। परन्तु आत्मा का तुमको पहले वोध था, बीच में भूल गये हो - ऐसा उपनिषद नहीं कहता। 'भूल गए' उसको कहते हैं जिसका पहले पता था और बाद में भूल गए। नींद के दौरान आप सोया जान लेते हो क्योंकि पहले आपको जगत दिखता था, बीच में भूल गए। यदि आप आत्मा को पहले जानते होते, आत्मा को जानते हुए सोए होते, तो नींद खुलने पर जगत की तरह आत्मा को भी आप अपने आप जान जाते। इसलिए आप आत्मा से कभी भी परिचित नहीं रहे। आत्मा को आप कभी भी नहीं पहचानते रहे। इसलिए इस सोच को कि ''हम आत्मा को पहले जानते थे अब भूल गए हैं'' - छोड़ दो। यदि यह मान भी लिया जाय कि ''पहले पता था बीच में भूल गए हैं'' तो बीच में फिर भलोगे।

उपनिपदं की व्याख्या करते हुए कारिकाकार श्री गौडपादाचार्यजी लिखते हैं: अनादिमाययासुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्धैतं बुध्यते तदा। अनादि मायया' अर्थात् वीच में आई माया से नहीं, वीच में आई नींद से नहीं, अपितु अनादि काल से ही माया में सोया हुआ यह जीव (यदा जीवः प्रबुध्यते) जब जागता है। कैसे जागता है? क्या अपने-आप? नहीं क्योंकि अनादि काल से सोया रहा। यदि वीच में सोया होता तो वीच में अपने-आप ही उठ जाता। आप अपने-आप रोज सोते हो, तो क्या जगाने से ही जगते हो? स्वयं जग जाते हैं। अपने-आप स्वप्न आता है, अपने-आप चला जाता है। तुमने वीच में स्वप्न खड़ा नहीं किया और न वीच में सोए। यह जीव अनादि काल से सोया हुआ एवं अनादि काल से ही स्वप्न देखता हुआ चला आ रहा है। पर यह जब एक वार जग जाता है (यदा जीवः प्रवुध्यते) तो पाना है कि मैं जन्मा नहीं हैं, नींद भी मेरे में नहीं है। अब देखो। सोया है तो अनादि काल से परन्तु जग कर पाता है कि 'मेरे को कभी नींद हुई ही नहीं।'

अज्ञान, निद्रा सब किल्पत हैं। चेतन तो कभी सोच सकता ही नहीं। जब जीव अपने चैतन्य-स्वरण को पहचानता है तो यह अनुभव करता है कि, 'मैं अज हूँ, अनिद्र हूँ, अनित्य और अस्वप्न हूँ। मुझमें स्वप्न नहीं हैं, मुझमें नींद्र नहीं है, मेरा जन्म नहीं है।' यह स्थिति ठीक इस प्रकार है कि जैसे रस्सी के बोध के बाद व्यक्ति कहने लगे कि सर्प था ही नहीं। रस्सी के जान के बाद क्या यह भी कहोगे कि साँप चला गया? मैं प्रकृता हूँ कि साँप दिखता था अथवा सचमुच में था? आपको रस्सी में साँप दिखता था और सच्चा भी लगता था। परन्तु ज्ञान होने पर सर्प में सच्चापन निवृत्त हो गया या साँप चला गया? हमें जानन के बाद यह पता चला कि वह साँप था ही नहीं। 'साँप चला गया' यह कहना ठीक नहीं। इसिलये तत्त्व को जान लेने के बाद जगत चला गया, मुक्त हो गया, 'जगत निवृत्त हो गया' यह भाषा ठीक नहीं लगती। इसिलए तत्त्ववेता देखता है कि यह जगत तो वास्तिवक था ही नहीं, माया-मात्र लगता था।

प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। मायामात्रमिदं दैतमदैतं परमार्थतः॥

(प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता इसमें संदेह नहीं। किन्तु वास्तव में यह दैत तो माया-मात्र है, परमार्थतः तो अदैत ही है।)

यहां पर परमार्थ शब्द बहुत जररी है। परमार्थतः अद्भैत है और दैत माया है। 'मायामात्रम् इदं दैतं' को हम यह भी कह सकते हैं कि 'प्रतीति मात्रम् इदम् दैतम्, स्वप्नवत् इदम् दैतम्।'

'माया मात्रम् इदम दैतम' स्वप्न के समान ये दैत है। स्वप्न को जब तक नहीं

जाना, तब तक वह सत्य लगता था। जगने पर जैसे स्वप्न को स्वप्न जाना जाता है उसी प्रकार अभी तक जो जगन सत्य लगता रहा है और अभी भी सत्य लग रहा है जाने पुरुष को यह त्यप्न लगता है। स्वप्न का स्वप्न लगना ही निवृत्त होना है। जब स्वप्न अपने आप को स्वप्न लग जाता है तभी यह अनुभव करना है कि स्वप्न निवृत्त हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सत्य आपको सत्य लग जाता है तब स्वप्न आपको मिथ्या लगने लगना है। परमार्थतः आत्मा जब सत्य लगती है तो प्रातिभासिक आत्मा, व्यवहारिक आत्मा, माया की आत्मा, मायामात्र ''मैं'' सब स्वप्न लगता है। स्वप्न लगने पर भी अस्वप्न कहा जाता है। अस्वप्न आप कब कहते हो? जब स्वप्न को स्वप्न कहते हो। तब आप अपने को जाना कहते हैं।

जब जाग्रत में जगत स्वप्न लगने लगे तब हमें समझना चाहिये कि अब हम अस्वप्न हैं, स्वप्न रहित हैं अर्थात् स्वप्न से मुक्त हैं।

स्वप्न लगना ही स्वप्न का न होना है। स्वप्न का समाप्त होना अस्वप्न नहीं है। सर्प का समाप्त होना नहीं है। चूँकि पहले आपको सर्प सन्य लगता था इसलिए अव 'सर्प पला गया, निवृत्त हो गया' यह भाषा आपको आती है। पर बहुत सच्ची भाषा तो यह है कि सर्प था ही नहीं। क्या जानने वाला वाद में कहंगा कि साँप था और चला गया? नहीं। वस जगत स्वप्न था, स्वप्न ही है। जगत जाग्रत में क्या है? स्वप्न ही है। यदि जाग्रत का लड़का चला जाये तो क्या आप स्वप्न कहोगे? नहीं। जाग्रत के वुढ़ापे को, जवानी जाने को स्वप्न चला गया कहते हो? नहीं। इसलिए चले जाने के कारण कोई स्वप्न नहीं होता। मिथ्या होने के कारण स्वप्न होता है। जो मिथ्या न हो, वह स्वप्न नहीं है।

स्वप्न के विषय में पुनः स्पाप्ट कर दूँ। जो जागे व्यक्ति को 'यह वास्तविक नहीं हैं - ऐसा लगे, उसी का नाम स्वप्न है। न रहने से स्वप्न नहीं कहना। अन्यथा इस अधार पर कि जरात अभी दिखता है' आप कहोगे कि जरात स्वप्न नहीं है। जरात दिखता रहेगा, व्यवहार होता रहेगा। चलो हम तो कलयुग के लोग हैं, तुम अभी जानी नहीं हो, इसिलये जरात दिखता है, व्यवहारिक क्रियाएँ करते हो। परन्तु मैं पूछना चाह्ँगा कि पहले जो जानी थे वे भाषण देते थे या नहीं? शंकराचार्य ने समाज में प्रचार किया अथवा नहीं? ऋषियों ने जान के वाद ग्रन्थ लिखे या जब अज्ञानी थे, तब लिखे? तो ज्ञान के वाद भी कागज था, लिखना था, शब्द थे। किसी के प्रति करणा थी। यदि न दिखने लगता.

न अपने हाथ नज़र आने, न कागज़ नज़र आता, न जुवान होती और न स्याही कलम होती, नो क्या वे लिख पाते? नहीं। इसलिए,

> स्वप्न न दिखने का नाम जगना नहीं है, 'स्वप्न स्वप्न है' इस समझ का नाम ही जगना है।

५५ समाधि एवं जगत का मिथ्यात्व

यह जगत आत्मा में मात्र प्रतीति है, मुझ आत्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है। मयाअतिरिक्तं यद् यद वा तत् तत् मिथ्येति निष्यिन्।

तुझे यदि आत्मा के अलावा "कुछ है" ऐसा लगता है तो उसे तृ मिध्या निश्चय कर ले। चिद् तत्त्व के अतिरिक्त तुझे यदि कुछ भी लगता है तो "वह मिध्या है" यह वार-वार सोच और "मैं अकेला ही सत्य हूँ" यह सोच, यह समझ ही जगना है। समाधि जगना नहीं। समाधि में तो लोग कहने हैं कि हम जगत से अन्दर चले गए। इस प्रकार तो नींद वाला भी यह मानता है कि "मुझे दिखा नहीं, सो गया था।" समाधि वाला कहता है कि "मैंने चित्त का निरोध किया था इसिलए जगत समाधि में नज़र नहीं आया।" मैं यदि पीछे नज़र कर लूँ तो सभा नज़र नहीं आयेगी। तो मुझे लगेगा कि सभा नहीं है। परन्तु क्या सचमुच में सभा नहीं है? नज़र फेरने पर सभा नहीं दिखती। नींद में लगता है कि मुझे नींद आई इसिलए जगत मुझे नज़र नहीं आया। पर यहाँ (सभा में) तो मेरी नज़र भी है परन्तु सभा नज़र इसीलिए नहीं आयी क्योंकि नज़र मेरी दूसरी तरफ है। इसी प्रकार जगत है। इसिलए समाधि से जगत का मिध्यात्व निश्चय नहीं होता।

वेदान्त कहता है जगत का मिथ्यान्व निश्चय और आत्मा की सत्यता (परमार्थता का वोध) का वोध ही जागना है, समाधि जागना नहीं है।

मैं जानकर ऐसे विन्दुओं पर प्रकाश डालता हूँ जिन्हें यदि न वताया जाय तो भ्रम दूर नहीं होता। लोग उलझे हुए हैं। उनको साधन में वार-वार यह रुचि है कि जगत न दिखे। वेदान्त का वार-वार कहना कि दैतपन की सत्यता निवृत्त होनी चाहिए। जगत दिखता रहे, कोई वाधा नहीं है।

इसीलिए वेदान्त का जिसे सच्चा वोध हो वह जगत-विरोधी नहीं हो सकता। वेदान्त कार्य-विरोधी नहीं है, संसार-विरोधी नहीं है। समाधि को लोग पंलायनवाद कहते हैं।

समाधि में जगत छोड़ना होता है। जगत की प्रतीति से हटना होता है और जगत-प्रतीति से हटने वाला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। पर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष काम करते हुए जागा होता है। भगवान शंकराचार्य जैसा काम कौन करेगा? चार मठों की स्थापना, चार शंकराचार्यों की नियुक्ति, अनेक ग्रन्थों का लिखना, कितने भाष्य लिखना, कितना प्रचार करना और जो इसके विरुद्ध थे उनसे शास्त्रार्थ करना, लड़ना और निपटना। इतनी तैयारी करने वाला महापुरुष (शंकराचार्य) जगत को कहता है "नहीं है"। इसीलिए

वेदान्त को समझने के लिए वहुत सूदम समझ चाहिए। और जगत न दिखने के लिए समाधि चाहिये। वहाँ समझ की कोई आवश्यकता नहीं।

जब ध्यान वाले साधक समाधि में जाते हैं तो आम लोगों को लगता है वहुत ऊँची स्थिति प्राप्त कर ली है। ऐसे लोग अपनी ध्यान साधना का वड़ा ढोल पीटते हैं। जगत को देखकर जो लोग डरते हैं वे जगत को हीवा समझकर ही तो डरते होंगे। जो जगत को हीवा ही नहीं समझता, उसे आँखें वन्द करने की क्या जरूरत है? आँखें वन्द करके समाधि लगाना वचकाना खेल लगता है। जिस प्रकार वच्चों को डराने से वे आँखें मींच लेते हैं, उसी प्रकार समाधि वाले भी जगत से डर के आँखें मींचते हैं अर्थात् आँखें वन्द करके ध्यान समाधि लगाते हैं।

ब्रह्मज्ञानी जगत को अपना-आपा देखता है और 'कुछ है नहीं' यह देखता है। परन्तु यह देखना आसान नहीं है। इसके देखने के लिए बहुत साधन, बहुत स्झब्झ, बहुत समझ, बहुत श्रद्धा चाहिए।

इसलिए ही गोडपादाचार्यजी कहते हैं कि "अजम् अनिद्रम्, अस्वप्नम् अद्वेतम् बुध्यते तदा।" अद्वैतम् अर्थात् आत्म-तत्त्व में दैत नहीं है। वहाँ और कुछ नहीं है। अपना-आप अकेला है। जैसे स्वप्न में वह खुद अकेला ही था। स्वप्न देखकर, जागकर फिर ख्याल करें कि स्वप्न में कितने थे? स्वप्न का ख्याल करने पर पता चला कि वहाँ त् था और वाकी सब स्वप्न था। स्वप्न में हाथ-पेर वाले के पास दूसरे हाथ-पैर वाले भी थे – वेटा-वेटी, पित-पन्नी, पेड़, जमीन, सड़कें आदि सब थे। वहाँ पर अनेक जीव थे। वकरी, भैंस आदि

सभी जीवित थे। पर वताओं कि जगने पर कितन थे? कोई नहीं था। क्या तुम भी नहीं वचे? वह आप ही थे तो बच गए। उस बच हुए का विचार नहीं किया। तुरन्त इसको (शरीर को) अपना बनाकर बैठ गए। स्वप्न की तरह जाग्रत में भी फिर हाथ-पर वाले बैसे ही सब मिल गयं। अन्तर इतना है कि उसकी झुठाई को जान पाए हो तर्बाक इसकी झुठाई को अभी तक नहीं जान पाए। इसलिए उपनिषंड को ऋषि अभी भी आपको साया ही कहना है। पर आपको जगाना चाहता है। किस स्वप्न सं? जो अभी (जाग्रत) आपके लिए सत्य है, अर्थात जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, मेरे सत्य हैं, तेरे सत्य हैं वहाँ (जाग्रन में) तो ये सब सत्य हैं, परन्तु उपनिषद बताना चाहता है यह भी तुम्हारा स्वप्न है और इसको स्वप्न ज्ञानना ही जग जाना है। आत्मा को नहीं ज्ञानना। आत्मा दिखती भी नहीं। वस ''यह दिखने वाला जाग्रत जगत म्बप्न है" यदि यह समझ में आ जाये तो सन्य क्या है? - यह आप ही पता चल जाएगा। यह दिखने वाला जगन न्वप्न है। ''जो दीस सो सकल विनासी'' जो जानने में आता है, वह सब स्वप्न है। फिर सत्य कैसा हैं? जो जानता है और जिस सत्य के रहते यह सब दिखता है - वह सत्य कहाँ रहता है? वह जाग्रन में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है और नींद्र में भी रहता है। स्वप्न नहीं रहता, जाग्रत नहीं रहता, नींद्र नहीं रहती फिर आप कैसे हो? कहते हैं कि हम नहीं बता सकते कि हम कैसे हैं? इतना हम जानते हैं, ''ये खप्न हैं और हम यत्य हैं''। ''यह (जाग्रत) स्वप्न है'', ''यह (स्वप्न) भी स्वप्न है"। जिस "मैं" को ये (जाग्रत एवं स्वप्न) माल्म पड़ते हैं वह (साक्षी) ''मै'' सत्य है। जिसको यह इतना मालूम पड गया है कि ''मैं अकंला ही सन्य हूँ' वहीं अदैत है। तब फिर सत्य कितने? अकेला मैं स्वय। तब फिर न हटाने की जररत, न रखने की जरूरत। मैं अकेला ही सत्य हूँ। ''आत्मैव इंट सर्वम'' यह सब कंवल आत्मा ही है। यदि वह सब सत्य लगता भी है तो सबमें यत्वता केवल मंगी है। जैसे सब गहनों में सोने की सन्यता है उसी प्रकार सब अवस्थाओं में मेरी सत्यता है। सब सत्य नहीं अपितु सबमें मैं अकला सन्य हैं। यब सन्य लगने हैं पर जिसने एक ही सन्य देखा है उसके लिए सब क्या हैं? एक सन्य। इसलिए ''अदैतम बुध्यतं तदा।'' तत्र वह जानता है कि एक ही सत्य है। अद्देत है, दैत तो यहाँ है ही नहीं, और तो यहाँ है ही नहीं। यह उपनिपद् का वचन है। फिर कहने हैं

> प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः॥१८०॥

(प्रपंच यदि होता तो निवृत ही जाना इसमें संदेह नहीं। परन्तु वास्तव में यह दैत तो माया-मात्र है परमार्थतः तो अद्देत ही है)

दूत माया-मात्र है, सचम्च तो एक सत्य है। जैसे वहुत ईटें बनाई, बहुत मकान है। 'मकान हैं' - यह हम भी कहेंगे। पर सचम्च सत्य कितन हैं? एक मिट्टी। ''यथा एकंन मृतिपण्डेन'' जैसे एक मृत मिट्टी के पिण्ड थे। और वे सब कुम्हार ने बनाए, तो क्या सब सत्य? नहीं। क्या व्यवहार में उनके नाम अलग-अलग नहीं रखते? अलग-अलग रखते हैं खरीदते हैं, उनसे अलग-अलग काम भी लेते हैं। आप लोग जब घर में मेहमान आएँ तो पड़े में पानी भरके रखते हो। उन सबके अलग-अलग नाम, अलग-अलग क्या, अलग-अलग गुण होते हैं। ''यथा एकंन मृतिपण्डेन सर्वम मृण्मयम्'' परन्तु सब तात्त्विक दृष्टि से क्या हैं? मिट्टी। फिर कहते हैं कि जुबान से कहने के लिए इन वर्तनों को घड़ा, सुराही, प्याला, आदि-आदि नाम देते हैं। जुवान से कहने के लिए ये सब हैं और व्यवहार के उपयोग में आते हैं। एरन्तु हैं सब मिट्टी। इसी प्रकार ''माया मात्रम इदम इतम्'' माया ने ये सब दैत खड़ा किया है। परमार्थतः अद्देन है और इसी का नाम परमार्थ है।

वहुत से लोग दान दने के नाम से परमार्थ में लगे हैं। कई गंगा नहाने के नाम से परमार्थ में लगे हैं। परन्तु परमार्थ एक ही है। परमार्थतः एक सत्य है। इस एक सत्य में जो लगा है वही परमार्थ में लगा है। वाकी सब तो व्यवहार ही में लगे हैं। हो व्यवहार अच्छा है, परन्तु वह परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो है एक अदितीय बहुन। उसकी कथा ही परमार्थ की कथा है। वाकी तो सब व्यवहार की कथा है। 'राम ने क्या किया, लहुमण ने क्या किया, सीता ने क्या किया, उन्होंने पैसा किया, उन्होंने वैसा किया' - ये सब व्यवहार की कथा है। 'व्यवहार की कथा है। 'व्यवहार की कथा है। 'व्यवहार की कथा न सुनो' - यह हम नहीं कहते। व्यवहार आप न करें - ऐसा हम नहीं कहते। परन्तु यदि परमार्थ से आप विचेत रह जाये तो यह वह दुर्भाग्य की वात है। विनां परमार्थ के परमार्थ सं आप विचेत रह जाये तो यह वह दुर्भाग्य की वात है। विनां परमार्थ के परमार्थ संधरता नहीं है।

परमार्थ का एक अर्थ होना है 'परम अर्थ'। कई लोग कह देने हैं कि 'उन्होंने तो अपना परमार्थ का एक अर्थ होना है 'परम अर्थ'। कई लोग कह देने हैं कि 'उन्होंने तो अपना परमार्थ विगाड़ लिया है' वैसे इस प्रकार वोलने वाले लोगों का स्वयं का परमार्थ भी विगड़ा ही है। क्योंकि वे परमार्थ का अर्थ ठीक नहीं समझते। उनकी सोच में 'चूंकि मैं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, अराव नहीं पीता इसलिए अराव पीने वाले ने अपना परमार्थ विगाड़ लिया। क्या न पीने वाले का परमार्थ सुधर गया है' जो मन्दिर नहीं आते क्या वे परमार्थ-

विरोधी हैं? क्या मन्दिर जाने वालों ने परमार्थ की प्राप्ति कर ली है? जिन्हें परम अर्थ का पता ही नहीं है क्या वे सब परमार्थ से विचन नहीं हैं? है। इसिलए उपनिषद परमार्थ की कथा है। रामायण परमार्थ और व्यवहार दोनों की कथा है। आप अन्यथा न लें। रामायण परमार्थ की भी कथा है और 'राम दशरथ पुत्र हैं, राम फलां के पित है, राम राजा हैं, राम उठते हैं, राम प्रणाम करते हैं, राम जगते हैं, राम सोते हैं, राम सन्ध्या करते हैं, व्यवहार भी करते हैं।' – ये सब व्यवहार की कथा है।

राम परमार्थतः ब्रह्म हैं और व्यवहार भी करते हैं। आप सिर्फ व्यवहार ही व्यवहार कर रहे हैं। आप भी व्यवहारिक "मैं" देह वाले हैं। राम भी देह वाले हैं। राम जगते हैं, तम भी जगते हो। राम सोते हैं, आप भी सोते हो। राम भी व्यवहार करते हैं, तुम भी करते हो। पर राम को अपने परमार्थ का कि "मैं ब्रह्म हूँ" पता है। राम ब्रह्म कैसे हैं? परमार्थ स्प में। राम का पुत्र होना व्यवहारिक स्प, पित व्यावहारिक स्प, राजा व्यवहारिक स्प, उनका सोना व्यवहारिक स्प, जगना व्यवहारिक स्प, प्रकृति स्प, पर परमार्थ स्प में राम ब्रह्म हैं। क्या आप परमार्थत ब्रह्म नहीं हो? है। तो फिर तुममें और राम में क्या अन्तर है? राम का अकल्याण होने की सम्भावना? नहीं है।

जिसका कल्याण अब होना बाकी नहीं है और व्यवहार वैसा ही करता है जैसे सब करते हैं वहीं साक्षात राम है।

इसलिए रामावण में राम के सभी ग्यों की कथा है। व्यवहारिक ग्य की भी और प्रातिभासिक ग्य की भी, कारण ग्य से भी और परवहन ग्य से भी।

पर उपनिपद व्यवहार की कथा नहीं करता। उपनिपद केवल परमार्थ की कथा है। यही उपनिपद एवं रामायण में अन्तर है। रामायण परमार्थ की कथा नहीं करती - ऐसा नहीं है। परन्तु रामायण की कथा कहने वाले रामायणी अधिकतर व्यवहार की कथा करते हैं, परमार्थ उन्हें खुद नहीं आता। रामायण में परमार्थ भी है। भागवत में परमार्थ भी है। पर भागवत कहने वाले कई कथावाचक जनता को रिझाने के लिए गा-वजाकर समय व्यतीत करते हैं। परमार्थ का तो उन्हें पता ही नहीं होता। परमार्थ की वहाँ शुरुआत भी नहीं होती। यदि किसी ने भागवत सुनाने वाले कथावाचक से यह परमार्थ की कथा सुनी हो तो वतायें। क्या किसी रामायणी से भी राम का यह स्वस्प जो परमतत्त्व है सुना है? शब्द तो परमतत्त्व आया होगा। पर राम का स्वस्प स्पष्ट करने वाले रामायणी लोगों को गा-वजाकर

जनता के रिझाने और पैसा लूटने से फुरसत नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर ही शायद तुलसीदासजी को लिखना पड़ा होगा :

हरिह शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक मिहं परही।

जब नेता नरक से नहीं डरते. तमाम दुनिया नरक से नहीं डरती तो उपदेश करने वाले गुरु भी कहते हैं, "कमाओ, नरक अरक फिर देखेंगे।" तो साध् भी मजबूत हैं, नरक के लिए पूरे नैयार हैं। चाहे नरक चले जायें परन्तु कमाने में नहीं चुकेंगे। क्या आप लोग भी कमाते समय नरक आदि की चिन्ता करते हों? नहीं करते। तो फिर वे ही क्यों चुकें? (ब्यंग्य में) वे कोई अलग से थोड़े ही आये हैं। तुम्हार से निकलकर तो बाबा बने हैं, कथक्कड़ बने हैं। काम धन्धे वाली दुकान से कथा वाली दुकान अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मान भी मिलता है और पैसा भी। लेकिन ऐसे लोग परमार्थ की कथा नहीं कह सकते। इसलिए धन्य हैं वे लोग जो उपनिषद सुनते हैं। उपनिषद का अर्थ भी यही है कि जो समीप से सुनाए, जो परमात्मा के विल्कुल समीप ले जाये अर्थात सीधा वहीं। मैंने प्रारम्भ में इस उपनिषद का नाम 'मान्डक्य' बताया था। 'मान्डक्य' अब्द 'मण्डक' से बना है। मण्डक माने 'क्य-मण्डक' अर्थात कूएँ का मेंदक। 'मण्डक' से ही आदि वृद्धि होकर माण्डक माने 'क्य-मण्डक' अर्थात कूएँ का मेंदक। 'मण्डक' से ही आदि वृद्धि होकर माण्डक्य बना है। यह 'मेंदक उपनिषद् हैं – ऐसा समझो। जैसे जमीन वाला मेंदक कोई खतर दिखने पर छलाँग लगाकर पानी में कृद जाता है, ऐसे ही यह जीव जब संसार को देखता है तो ब्रह्म में, परमार्थ में कृद जाता है। इस प्रकार परमार्थ में छलाँग लगाने का नाम ही यह उपनिषद है।

फिर कहते हैं:

विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्। उपदेशादयं वादो ज्ञाते दैतं न विधते ॥

(इस विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता। यह (गुरु शिप्यादि) वाद तो उपदेश के ही लिये हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर दैत नहीं रहता।)

यह दैत अज्ञान काल में सच्चा था। तभी इसे गुरु एवं शास्त्र की जररत थी। उस स्थिति में (अर्थात् साधना काल में) उपनिषद् सत्य है, गुरु सत्य है, मोक्ष सत्य है। जब तक वन्धन लगता था तव तक मोक्ष सच्चा था। वन्धन सच्चा तो फिर मोक्ष पाना ही पड़ेगा। तव फिर गुरु एवं उपनिषद् भी सच्चा। फिर प्रश्न उठेगा कि क्या ये सच्चे हैं? कहते हैं ये सच्च तभी तक हं जब तक तंग अज्ञान और बन्धन यच्चा है। जहाँ तृ जागा तो न वहाँ अपनिपद सन्य, न गृह सन्य, न स्रोप्टि सन्य। तब फिर एकमेवद्भितीयम ब्रह्मः।

५६ आत्मा अदृष्ट, अव्यवहार्य एवं अग्राह्य है

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम। अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणम-चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमंशान्तं शिवमदेतं चतुर्थं मन्यन्तं स आत्मा स विज्ञेयः।

शान्मा अदृष्ट है। इसका अभिप्राय कि वह (आत्मा) दृष्ट नहीं है। वह कैसी है? यह नहीं वताया। इस सन्दर्भ में अदृष्ट से यह अर्थ नहीं निकालना कि 'वह ऐसी है, तथा ऐसी नहीं है। सामान्य लोग 'आत्मा अदृष्ट है' का अर्थ निकालने है कि वहाँ जान नहीं है। जबिक अदृष्ट का अर्थ केवल इनना है कि 'आत्मा दृष्ट नहीं है।' अब पुन प्रथम उठेगा कि फिर वह क्या है'? 'अव्यवहार्य' अर्थान वहां कोई व्यवहार नहीं है। जो वस्तु किसी काम में आये वह व्यवहार्य कहलाती है। जिरा घडा एवं सुई व्यवहार्य हैं। इसी प्रकार ऑखे व्यवहार्य है। अरीर व्यवहार्य है। मन व्यवहार्य है। बृद्धि व्यवहार्य है। परन्तु आत्मा व्यवहार्य नहीं है। प्रोक वह किसी काम या अपयोग में नहीं आती, इसिलये अव्यवहार्य है। इसीलिए एक जगह कहते हैं - ''वाचा रमणं विकारों लोभ इत्येव सत्यम...'' विभिन्न औज़ार जैसे चाक, कैची, सुई, छड़े व्यवहार में काम आने हैं। क्या सिर्फ लोहा भी आपके काम आना है? नहीं। यदि लोह विना चाक, सुई, स्रिया, आदि वनें और फिर काम आये तव हम जाने।

सन्यास के प्रारम्भिक दिनों म मैंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था 'सोचों कीन नालायक लायक नहीं हैं लिखने से पहल इस विषय पर बहुत चिन्तन किया था। गाँव में प्रवचन के दौरान कह दिया कि "वृद्ध नालायक हैं" इस प्रवचन को सुनकर किसी श्रोता ने अपने गाँव में कह दिया कि "एक महात्मा ब्रह्म को नालायक कहते हैं।" यह सुनकर आठ-उस लोग लाठी लेकर मृझसे मिलने आ गए और पृष्ठा कि ब्रह्म को नालायक कहते हैं।" वे सहात्मा ब्रह्म की नालायक कहते हैं। जो काम नहीं आए उसको नालायक।" इसी आधार पर मैन कहा कि "ब्रह्म बिल्कुल नालायक है"। जब ब्रह्म

वान उनकी समझ में आ गई तो कहने लगं, ''आपने तो कोई बुरी बात नहीं कही।'' हमने कहा, ''समझने बाले को क्या कहें वह भी नालायक है''; जब यह बात उनकी समझ में आ गई तो पैर छुए और चले गए।

तदुपरान्न जब इन लोगों ने पहले वाले को बताया कि स्वामीजी ने तुम्हें भी "नालायक" कहा है तो फिर वह भी लड़ने के लिए चला आया। उसको भी यह समझाया गया कि, "नालायक ब्रह्म होता है। तुम्हें तो मैंने ब्रह्म कहा है। तुम क्यों चिढ़ रहे हो?" वह खुश हो गया।

मैंने 'बोधसार' नामक एक पुस्तक पढ़ी थी। उसमें 100 शलोक थे। एक प्रकरण का नाम था "उन्मन प्रलाप शतकं"। इसका शाब्दिक अर्थ है उन्मादी की 100 बातें। उनमें से एक बनाता हूँ। तुम कहते हो कि "व्यभिचारी का मोक्ष नहीं होता" और उसने (लिखने वाले) ने कहा, "केवल व्यभिचारी ही मुक्त होता है।" व्यभिचारी कौन होता है? जो कई स्त्रियों से संबंध रखता हो उसी का नाम व्यभिचारी है। तो, जाग्रत एक औरत, स्वप्न एक औरत, सुपुप्ति एक औरत और यह (आत्मा या साक्षी) सबसे (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) जुड़ता है और सबको धोखे में रखता है, और स्वयं किसी से कोई मतलव नहीं रखता। इसलिए आत्मा व्यभिचारी है यहाँ अवस्थाओं का व्यभिचार है। इसलिए व्यभिचारी मुक्त हो जाता है। ऐसी बहुत सी वातें "उन्मन प्रलाप शतकं" में बतायी गयी हैं।

आम भाषा में कृतजी एक गाली है। जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसे कृतज माना जाता है। हम आत्मा को नहीं जानते थे तो गुरुदेव अनेक उपायों दारा जनाते गए। परन्तु जब प्रा जान हो गया तो हम कहने लगते हैं कि आत्मा तो अजानी है ही नहीं। गुरु के किए गए उपकार को भी नकार दिया। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो गुरु को भी नकार दे वही पक्का चंला है। कृतजी से बड़ा कोई चेला नहीं हो सकता। पहले मुक्ति को ही नहीं समझता था। गुरु ने समझाया, मुक्त किया और समझने के बाद कहता है कि ''मैं तो पहले से ही सदा मुक्त हूं।'' इसी प्रकार के जानी के सौ प्रलाप बोधसार में हैं।

इसी पुस्तक (बोध सागर) में ब्रह्मज्ञानी को गौ-हत्यारा कहा गया है। वैसे धार्मिक ग्रन्थों में बताया गया है कि गौ-हत्या करने वाले का मोक्ष-कल्याण नहीं होता। परन्तु ''उन्मन्त प्रलाप'' में कहा गया है कि जो गौ-कशी करता है वही मुक्त होता है। ''गौ-कशी'' माने इत्द्रियाँ। गौ इन्द्रियाँ हैं। इनकी जो कशी अर्थात हत्या करके जो आत्मा को प्राप्त करता है,

वहीं मुक्त होता है। कहीं सुनकर गी-हत्या न कर लेना। इर्गालए जानी की बातें उन्माद अर्थात उन्मतता की होती हैं। उस समय में भी कछ इसी प्रकार बोलता था। अब तो संध गया है। पहले में बोलता था, "ब्रह्म नालायक हैं, लाग चिंदु जात थे।" उपनिषद भी कहता है "आत्मा अद्युट है, आत्मा अद्युवहार्य है, अत्मा अग्राह्म है।" जाग्रत का ग्रहण हो गया। स्वप्न का? सुर्पाप्त का? ग्रहण हुआ परन्तु आत्मा का ग्रहण आज तक नहीं हुआ। आत्मा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। जाग्रत अवस्था प्राप्त हुई, स्वप्त प्राप्त हुए, सुप्रित प्राप्त हुई। आपको आत्मा कव प्राप्त हुई, नहीं हुई। इसलिय आत्मा ही प्राप्त करनी है। क्योंकि आप आत्मा ही प्राप्त करने आये हो। परन्तु साथ में हम यह भी कहते हैं कि आत्मा तो प्राप्त नहीं होती। इस सन्दर्भ में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि

आत्मा को ही सब प्राप्त होता है। आत्मा को प्राप्त करने की जररत नहीं है। आत्मा को मुर्ख ही प्राप्त करने हैं। जानी तो आत्मा ही हैं।

''जानी तु आत्मैव मे मतम''

जानी तो आत्मा ही है। उन्हें प्राप्त क्या करना? क्या आत्मा दो हैं? क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्राप्त करेंगी? क्या आत्मा कोई परवाली है जो प्राप्त करें? या वह कोई घरवाला है जो प्राप्त करें? क्या वहां आत्मा 10-15 हैं जो प्राप्त करें? इसलिए आत्मा ग्राह्म नहीं है। आत्मा का कोई लक्षण नहीं है। जाग्रत के लक्षण वता दिये कि वह स्थल है। स्वप्न के लक्षण वता दिये कि वह स्थल है। स्वप्न के लक्षण वताये कि वहां अज्ञानना है और उसमें कोई इच्छा, कामना, भय, आदि नहीं रहते। आत्मा अलक्षण है। अधिन्त्य है। इसलिए आत्मा का चिन्तन नहीं करना। चिन्तन छोड़ना है। आत्मा अधिन्त्य है। आत्मा अध्यपदेश्य है। आत्मा एकत्मप्रत्यय-सार है। एकात्मप्रत्यय अर्थात एक के ही सब प्रत्यय है। सम्पूर्ण प्रतीतियों एक से ही हैं। इसीलिए आत्मा सब प्रनीतियों का एकात्मप्रत्यय अर्थात सब प्रतिवियों का एकात्मप्रत्यय अर्थात सब प्रत्यों का एकमात्र सार है। 'प्रपंचोपज्ञमम' आत्मा प्रपंच का उपज्ञम है। जहाँ सब प्रपंच ज्ञान्त होने हैं या जहाँ पर सब स्वप्न की तरह प्रपंच हैं - यह जान लिया जाता है वह आत्मा है। अभी तक आपकी समझ में केवल एक स्वप्न ही प्रपंच है। पर सब प्रपंच प्रतीति मात्र हैं, माया मात्र हैं, आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई वास्तविकता नहीं हैं - यह जान लिया जाता है वही प्रपंचोपज्ञम है।

वही है शान्त। वही है शिव। वही है अद्तेत। वहाँ दैत सत्य नहीं है। दैत केवल माल्म पड़ता है, है अद्तेत। केवल आत्मा है। जैसे स्वप्न में वहुत माल्म पड़ते हैं, जाग्रत में भी वहुत माल्म पड़ते हैं, परन्तु तीनों अवस्थाओं में एक आत्मा ही है। उसी प्रकार प्रेव्रहमाण्ड में केवल बहुत माल्म पड़ते हैं परन्तु है एक ही। वही अदित है, शिव है, चौथा है। ''चतुर्थम् मन्यन्ते'' असल में चौथा माना है, है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा के तीन पाद गिना पुके हैं इसलिए चौथा है। तीन केवल माया मात्र हैं। प्रतीति हैं। असल में तो जाग्रत में, स्वप्न में सुपुप्ति में और वोध में भी केवल एक आत्मा ही है। आत्मा पहले ज्यादा थीं और अब एक रह गई हो - ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ अवस्थाएँ थीं, जिनके कारण ऐसा लगता है कि तुम हो, वो है, हम हैं। तुम, हम और वे मात्र, विश्व, तैजस, प्राज्ञ ही हैं। इसिलए जहाँ विश्व, तैजस प्राज्ञ माया मात्र हुए तहाँ आत्मा सर्वत्र एक ही है।

पुनः उदाहरण दारा विषय को स्पष्ट करना चाहूँगा साफी एक अस्तित्व है। इसमें तीन गाँठों हैं। एक हटेगी, तदुपरान्त दूसरी हटेगी और फिर तीसरी। और यहाँ (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) में भी एक है। किस साफी में? इसी साफी (आत्मा या साक्षी) में। इसी साफी (आत्मा) में एक (जाग्रत) हुई, फिर दो (स्वप्न हुए), फिर तीन (सुपुप्ति) हुई। इस प्रकार उसी साफी (आत्मा) में एक, दो, तीन होती रहती हैं। जो सुनने वाले हैं - ये सब एक (जाग्रत) दो (स्वप्न) तीन (सुपुप्ति) वाले ही हैं। सुनाने वाले भी एक, दो, तीन वाले ही हैं। और ये (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति) चले गए तो फिर कितने हैं? एक। तो सत्य कितने? एक। अब ये कथा सुनने और सुनाने वाले कितने? न सुनने वाला, न सुनाने वाला। अब कई लोग शंका करेंगे कि आखिर गुरु तो सच हैं जिन्होंने समझाया। इस विषय में उपनिषद बताता है कि

वताने के लिए गुरू के रूप में जो जाग्रन है, साधक के रूप में जो सुनने के लिए जाग्रत है, उन सबमें आत्मा एक ही है।

अव प्रश्न उठेगा कि फिर गुरु सुनाता कैसे हैं? जैसे स्वप्न वाला। पत्नी से मिल ले, वेटा खिला ले और जगने पर कहे कि ''वेटे ने वहुत सेवा की, पत्नी ने हमें वड़ा प्यार दिया।'' तुम्हारे स्वप्न में ही तुम्हारा गुरु है। जब तुम जागोगे (आत्मवोध को प्राप्त होंगे) तो यह अनुभव करोगे कि ''गुरु नैव शिष्यः चिदानन्त रण शिवां इस्म शिवां इस्म।'' परन्तु जब तक नहीं जगों, तब तक घरवाली, घरवाले, लड़का, बच्चा सब राच हैं। जब नींद खुलेगी (स्व का बोध होगा।) तो अनुभव करोगे कि ''एकमेवा दितीयम ब्रह्म।'' एक अदितीय ब्रह्म है और कोई नहीं है। मन्त्र में ''चतुर्थम मन्यन्ते'' दारा आत्मा को चीधा कहा क्योंकि अभी तीन लगते हैं। जब नीन झुठे या माया मात्र लगने लगें तो एक ही सत्य बचा। उसे ही चीधा माना है। अभी तक कहते थे ''ये आत्मा'', अब कहते हैं ''सात्मा''। असल में वही है आत्मा। और यही (सात्मा सिवजेंच) जानना था। इसी को जानने आये थे। यही है जानने योग्य। जनाना तीन से शुरू किया। परन्तु चींद ये तीन न होतं, न जनाते, तो यह चीधा समझ में ही नहीं आता।

तुरीय की महिमा

गत अध्यायों में ऑकार की तीन मात्राएँ और 'सब ॐ ही है' मन्त्र द्वारा अमात्र की विस्तार से व्याख्या की गई। तद्परान्त आत्मा के चार पाद और 'सब आत्मा ही है'' व्यक्त करने वाले दो मन्त्र सुने। तत्पण्चात स्थूल, सृक्ष्म तथा कारण शरीर के अभिमानी विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ तथा इनकी अभिव्यक्ति की अवस्थायें - जान्नत, स्वप्न, सुपुप्ति को वताया गया। इसके वाद इन अवस्थाओं में रहने वाले आत्मा तथा इन तीनों से विलक्षण (अन्तःप्रज्ञ, वहिष्प्रज्ञ आदि का निषेध करके जिसका वोध होता है) शुद्ध शिव आत्मा तुरीय का वर्णन किया गया। यह स्पप्ट किया गया कि आत्मा के विना जाने जिसमें बाहर का ग्रहण होता है, आत्मा की अज्ञानता से आत्मा के रहते हुए हम अहम रूप से या इदम रूप से देखते हैं वह आत्मा में कल्यित है। आत्मा को समझने की प्रक्रिया विस्तार से बतायी। यहाँ पर हम आत्मवोध प्राप्त व्यक्ति की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे।

६.१ आत्मवोध के वाद व्यक्ति कल्याण विषयक सम्पूर्ण चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है

तृरीय (आत्मा) एवं इसके जानने की महिमा को समझाने के लिए श्री गीडपादाचार्यजी ने श्लोक लिखे हैं जिनको कारिकाएँ कहा जाता है। इन्हीं श्लोकों में यह स्पप्ट किया गया है कि तीनों (जाग्रत, स्वप्न एवं सुपप्ति) वास्तविक नहीं हैं, एक ही वास्तविक है - जब यह समझ लिया जाता है तब तीनों ही स्वप्न लगते हैं। तब इनका होना, न होना समान लगता है। ऐसे बोध की अवस्था को कहा है

निवृत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः। अद्भैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः॥ (तुरीय आत्मा सव प्रकार के दुःखों की निवृत्ति में ईग्रान प्रभु (समर्थ) है। वह अविकारी सव पदार्थों का अद्भैतस्प दंव तुरीय और व्यापक माना गया है।) यह बोधावस्था सब दुःखों से निवृत्ति में ईपान है, समर्थ है। इस चीथी अर्थात् आत्मा का बोध सब चिन्ताओं से मुक्त करने में समर्थ है। और "सर्वभावानाम् अदैतः" यह सभी भावों में अदैत है। "देवः तृरीय" यह चतुर्थ देव है। "विभुः" अर्थात् व्यापक है। यह सीमित नहीं है। यह जाग्रत, स्वप्न, सुपृप्ति में ही नहीं अपितृ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक है। विग्व में जहाँ जड़ता है, पज़ता है, मनुष्यता है, अन्तःकरण है, पृजी है, पहाड़ है, वहाँ सब जगह कहीं प्राज्ञ के रप में, कहीं तैजस के रप में, कहीं विग्व-अर्थात वहिष्प्रज्ञ के रप में प्रतीत होता है परन्तु सबमें सत्य तो साक्षी ब्रह्म ही है। इसिलए ब्रह्म की व्यापकता का बोध होने पर यह आत्मा सीमित और नाना नहीं लगती। अपिरिच्छन्न ब्रह्म एक आत्मा ही है। कार्य कारण बढ़ी ती' कार्य कारण से दोनों बढ़ हैं। कीन से दोनों? जाग्रत और स्वप्न। कार्य भी है और कारण भी है। स्वय्प का, तत्त्व का, सत्य का अज्ञान और सृष्टि का जान। कुछ देखते भी हैं और अज्ञान भी है। इसिलए कार्य, कारण ये दो से वंधे हुए हैं।

जागृत और स्वप्न के विश्व और तैज्ञस दो से वैधे हैं - अज्ञानता (आत्मा का अज्ञान) से भी और सृष्टि जान से भी। "प्राजः कारण वद्धस्तु" - प्राज्ञ कारण मात्र अर्थात् केवल अज्ञान से वैधा है। सृष्पित में प्राज्ञ यह नहीं सोचता कि सृष्टि नहीं है। वह सोचता है कि वहां सृष्टि का अज्ञान है। यह नहीं सोचता कि सिर्फ ये दिखता ही था, केवल मैं ही सत्य हूँ। इसलिए प्राज्ञ कारण से वैधा है और तुरीय में ये तीनों नहीं रहते। उसमें न कारण रहता है, न कार्य रहता है। साक्षी न कार्य से वैधा है और न अज्ञान से। जब वह यह जान लेता है कि "अज्ञान भी कल्पित है और ज्ञान भी कल्पित है, जुद्ध तत्त्व तुरीय ही सत्य है" तब वह किसी से वैधा नहीं रहता। इसलिए तुरीय मुक्त तत्त्व है। नात्मानं न परांश्चीव न सत्यां नािध चानृतम्। प्राज्ञः किन्चन संवेत्ति तर्य तत्स्विद्वस्यदा।।

प्राज्ञः किन्चन संवेत्ति तुर्ये तत्सर्वदृक्सदा।।
। (प्राज्ञ न तो अपने को, न पराय को और न सत्य को अथवा अनृत को जानता है
किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वद्रक् है)

जो न आत्मा को जाने, न दूसरे को जाने न सत्य को और न झूठ को उसको प्राज्ञ बोलते हैं। ''प्राज्ञः किन्चन संबेति'' प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता। ''तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा'' तुरीय सदा सब कुछ जानता है। क्योंकि वहाँ अपने अतिरिक्त वास्तविक कुछ है ही नहीं। इसलिए वह न भी जाने तो भी जानता है, और जाने तो भी जानता है क्योंकि न जानना भी तो अज्ञान-कल्पित ही है।

पुनः चिन्तन करें। क्या खप्न से जग जाने के वाद आप यह कहोंगे कि मुझे स्वप्न का ज्ञान नहीं है? नहीं। स्वप्न से जग जाने वाला आदमी अब कहेगा कि अब मुझे स्वप्न दिखते नहीं हैं। जागा हुआ कहना है कि स्वप्न है ही नहीं, देखें क्या? जागे हुए आदमी को स्वप्न दिखते नहीं कि स्वप्न होते नहीं? 'दिखत नहीं' तो तब कहें जब हो और मुझे न दिखें। 'सुपुप्ति में जगत नहीं दिखता' ऐसा प्राज मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि जगत की सत्ता मानता था और अव वहाँ जगत दिखता नहीं इसलिए सुपुप्त व्यक्ति अपने को अज्ञानी मानता है। जैसे स्वप्न से जागा आदमी स्वयं को स्वप्नों का अज्ञानी नहीं मानता, अपितु स्वप्नों का अभाव देखता है उसी प्रकार सुष्पत व्यक्ति स्वप्न और जगत का अभाव नहीं देखता, विल्क ''मुझ दिखता नहीं था'' - ऐसा देखता है। अन्धेरा हो जाए तो मैं कहूँगा कि, 'तुम मुझे नहीं दिखतं।' मान लो सभा वन्द हो जाए और इस सभा पण्डाल में कोई आदमी मुझे नज़र न आये तो क्या मैं कहूँगा कि मुझे आदमी नज़र नहीं आ रहे? नहीं। तो आत्मज्ञानी वास्तविक आत्मा के अतिरिक्त जगत को कुछ स्वीकारता ही नहीं। इसलिए वह अज्ञानी हो ही नहीं सकता। अज्ञानी तो वे मूर्ख होते हैं जो जगत को मानते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं दिखता। इसिलए प्राज़ अज़ानी है पर आत्मवेता अज़ानी नहीं है। इसिलए वह जगत का अभाव देखते समय भी यह नहीं मानता कि "जगत का अभाव नहीं दिखता है। मेरे को ज्ञान नहीं रहा।'' वह देखना है, कि ज्ञान तो है पर जगत नहीं है। ज्ञान तो है पर स्वप्न नहीं है। ज्ञान तो है पर नींद नहीं है। मैं तो हूँ पर जगत नहीं है। इसिलए वह अपना अभाव नहीं देखता, जगत का अभाव देखता है। वह सोता नहीं है। सोने वाला जगत का अभाव न देखकर अपने ज्ञान का अभाव देखता है। जब ज्ञानवान जगत नहीं देखता तो वह जगत का अभाव देखता है। जिसने सम्पूर्ण अवस्थाओं का अभाव देख लिया हो वह किसका अज्ञानी होगा। जगत का? नहीं। जगत का अज्ञानी है नहीं और अपना? आप तो है ही आत्मा। इसलिए आत्मा का अज्ञानी नहीं। जगत है नहीं, इसलिए जगत का भी अज्ञानी नहीं। इसलिए आत्मवेता कभी अज्ञानी होता ही नहीं। यदि जगत-दृष्टि छोड़ दो तो तुम भी अज्ञानी नहीं हो। इसलिए तुरीय सर्वदृक् है।

अन्यथा गृहतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः। विपयसि तयोः क्षीणे तुरीयं पदमञ्नुते॥15॥

(अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्त्व को न जानने से निद्रा होती है। और इन दोनों विपरीत जानों का क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है।) अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है और सन्य के, सच्चाई के ध्यान न रहने का नाम नींद है

अन्य कुछ दिखनं लगने का नाम स्वप्न है। इस जगत के न दिखने को तुम नींद कहतं हो या नहीं? नींद कहतं हैं। आप प्रायः कहते हो कि स्वप्न में भी नींद थी। मैं पृष्ठता हूं कि जब आप स्वप्न देख ही रहे थे तो उसे नींद क्यों कहते हों? नींद तो कुछ न दिखनं का नाम हैं? यदि नींद और स्वप्न को संक्षेप में बतायें तो कह सकते हैं कि

> न दिखने का नाम नींद्र और अन्यथा दिखने का नाम खप्न है। स्वरूप से अन्यथा जगत है। अन्यथा को सत्य देखना स्वप्न है और अपने को न देखना नींद्र है।

"अन्यथा गृहतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः" तत्त्व कं न जानने का नाम निद्रा है और विपरीत देखने का नाम चप्न है। "विपयस्थि तयोः क्षीणे तुरीयं पदमञ्जूते"

६२ आत्मवोध प्राप्त व्यक्ति अज, अनिद्र एवं स्वप्नरहित अनुभव करता है

विपरीत भावना भी चली गई और स्वस्प की अज्ञानता का भ्रम भी टूट गया। ज्ञान-स्वस्प हो तो फिर ''विपर्यात् तयोः'' इन दोनों के क्षय हो जाने पर ''क्षीणे तुरीयम् पदमण्नुत'' तुरीय पद अर्थात आत्मपद का सुख प्राप्त हो जाता है।

अनादिमाययासुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। अजमनिद्रमस्वप्नमद्धेतं बुध्यते तदा॥१६॥ (जिस समय अनादि माया सं सांया हुआ जीव जागता है उसी समय उसे अज, अनिद्र और स्वप्नरहित अद्देत आत्मतत्त्व का बोध प्राप्त होता है।) जाग्रत में, स्वप्न में, सुपुप्ति में, आत्मा से अनिभिज्ञ रहकर अनिदिकाल से सीया हुआ यह जीव जब जागता है तो सबको स्वप्न मान लेता है। जब सबको स्वप्न मान लेता है। जब यह जागा हुआ कहलाता है। तब यह अज, अनिद्र और अस्वप्न बाला कहलाता है। अभी तक जन्मा कहता था। अब यह अजन्मा कहलाता है। तब यह कहेगा कि अजन्मा होने के साथ ही अब नींद भी मुझे नहीं। आत्मा में अज्ञानस्पी नींद नहीं है। इसलिए इसे "अनिद्रम्" और "अस्वप्नम्" कहा क्योंकि स्वप्न की पहिचान है कि जो सच्या लगे। अब यह सम्पूर्ण जगत आत्मा से भिन्न सत्य नहीं लगता। इसलिए इसे (आत्मा को) अजम्, अनिद्रम, अस्वप्नम्, अद्देतम, कहा।

आत्मा और उसके पादों के साथ ओंकार और उसकी मात्राओं की एकता

सोऽयमात्माध्यक्षरमोंङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥

(वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि सं ऑकार है, वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद है। वे मात्रा अकार, उकार और मकार हैं।)

मैंने पहले यद्यपि बोल दिया था कि ओम मे 'अ', '3' और 'म' होते हैं, पर वहाँ ओम मात्र कहा गया था। यह भी बताया गया था कि भूत, भविष्यत, वर्तमान, सब ओम ही है। जो वर्तमान में हो वह, जो पहले बोला जा चुका हो वह, और जो आगे बोलना हो वह सब, ओम होता है। 'अ' बोल चुके। अब '3' चल रहा है। 'म' आने बाला है। इस प्रकार जो आने बाला है, जो अभी है, और जो बीत चुका है, वह सब ओम ही है।

'सोडियमात्मा' अर्थात जो अभी तक आत्मा वताई, वह अध्यक्षर वाचक की दृष्टि से ऑकार है। जिन शब्दों से वोलकर बताते हैं वे वाचक होते हैं। जिसको शब्दों से बताते हैं वह वाच्य होता है। जैसे कथा, कथ्य और कथक्कड़ तीन शब्द है। जो कथा करता है, वह कथक्कड़ और जिसकी कथा की जाए वह कथ्य होता है। अर्थात चीथे की कथा है वह अकथ है। इसलिए तीन की कथा की है। पर कथा करनी किसकी है'? चीथे की। तीनों को कह दिया 'यह ऐसा नहीं है' वस यही इसकी कथा है। उसकी सीधी कोई कथा नहीं है। इसलिए जाग्रत के विश्व की कथा, स्वप्न के तेजस की कथा और सुपुप्ति के प्राज्ञ की कथा कही। 'ये (आत्मा) वह नहीं है', 'ये नहीं है' 'इन सब में है', यही उसकी कथा है। और उसी को कहा कि 'सोडियमात्मा' अर्थात यही आत्मा है।

अक्षर की दृष्टि सं, भाषा की दृष्टि सं, शब्द की दृष्टि सं ये ओंकार है। और वह सब जो ओंकार है, वह अधिमात्रा सं मात्रा वाला है। मात्राओं का आध्रय करके वह आत्मा रहता है। इन्हीं मात्राओं क सहार आत्मा वोला जाता है एवं कहा जाता है। मात्राओं कं सहार ही के का उच्चारण किया जाता है। के विना मात्राओं के बोल कर दिखाओ। यदि अ. उ तथा म न निकालें और जुवान न खोलें तो क्या बोल पाओरे? नहीं। आत्मा के चार पाद 'ओंकार' को आध्रय करके रहते हैं। इन्हीं के सहारे वह बोला जाता है, प्रकट होता है तथा कहा जा सकता है। यदि इसका वर्णन करना हो तो के ही बोलना पड़ेगा। इसलिए 'तस्य वाचक प्रणवः' अर्थात् प्रणव ही उसका वाचक है। प्रणव के विना उसको ठीक से नहीं कहा जा सकता।

'अधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा'

पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। पाद और मात्रा एक ही चीज़ है। तीन मात्राएँ, तीन पाद। अमात्र और तुरीय। जो ओम है वही आत्मा है। जो आत्मा है, वही ॐ है। जो बहुन है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही कहन है। जो आत्मा है वही ॐ है। अन्त में फिर कहेंगे कि मात्रा ही पाद है और पाद ही मात्रा है। मात्राएँ तीन हैं तो पाद भी तीन हैं। फिर कहते हैं कि वहाँ जो अमात्र है वही यहाँ तुरीय है। इस प्रकार इनकी एकता स्थापित की गई। फिर कहते हैं कि किसकी किससे एकता करें? कितनी मात्राएँ हैं? तो कहते हैं अकार, उकार, मकार की।

७.१ अकार और विश्व (बहिष्प्रज्ञता) की एकता

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादि-मत्वाद्धाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति, य एवं वेद्ध॥९॥

(जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्व के कारण (ओंकार की) पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि (प्रधान) होता है।)

जाग्रत स्थान का जो वैग्वानर है, यही अकार है। ॐ का अ और आत्मा के प्रथम पाद का अ अर्थात् जाग्रत विश्व और अ एक हैं। क्योंकि ॐ में अ पहला ही नम्बर है और सृष्टि में आत्मा का प्रथम पाद जाग्रत विश्व भी पहले ही है इसलिए पहले को पहले से जोड़ना है। इसके कुछ लक्षण भी मिलते हैं जैसे व्यापकत्व। एक दिन मैंने पृछा था कि आपने क, ख, ग, घ पढ़ा है या क, ख, ग? इसका मतलव क में भी अ, ख में भी अ,

सव ब्यंजनों में 31। वैसे तो स्वर '3' भी है। परन्तु पटनं समय प्रधानता 3 की रही है। 3 की प्रधानता से हमने भाषा विज्ञान सीखा। एंसे ही हम सभी जान जाग्रत के वेश्वानर में ही सीखते हैं। सीखने का काम भी यहीं होता है, इसिलए भी ढोनों के गुण मिलते हैं। जैसे शादी में गुण मिलाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हम अकार और विश्व की एकता करते समय उनके गुणों की समानता पर विचार करेंगे।

'अ' का रिश्ता विश्व से है, वैश्वानर से है। जाग्रत के अभिमानी अर्थात् विश्व से अकार का मेल खाना है। वाणी में उसका वर्षस्व है। इसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान में भी इसका महत्व है। इसिलए इसकी एकता है। संख्या में प्रथम ऋम की दृष्टि से, गुणों से, अभिव्यक्ति से तथा व्यापकत्व से भी समानना है। सपुष्ति की अभिव्यक्ति स्वप्न की अभिव्यक्ति, तथा जाग्रत की अभिव्यक्ति एवं इन सवका निर्णय यहीं होता है। यदि कुछ बोलना हो तो 'अ' के सहारे ही हम बोलते हैं। इसिलए 'आप्तेः आदिमत्वा' – व्यापक हाने से और पहला होने से "अ" और वैश्वानर एक है।

"आप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिण्य भवति, य एवं वेद" वह सत्र कामनाओं का आदि है जो इस पहली मात्रा की एकता को जानने लगता है। वह स्मृष्टि में, मनुष्यों में आदि पुरुष होता है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, मान्य होता है। "सर्वान् कामान् आप्नोति" वह सभी कामनाओं की पृति कर लेता है। उसकी कोई कामना अध्री नहीं रहती। उसकी तृष्ति में कोई कमी नहीं रहती। वह अकार की वैश्वानर से एकता करके अपनी विभुता को और अक्षर की विभुता के माध्यम से अपने को विश्वरूप अनुभव करता है।

७२ उकार और तैजस (अन्तःप्रज्ञता) की एकता

स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षित ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति, य एवं वेद ॥१०॥

(खप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओंकार की दितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी जान सन्तान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता।) स्वप्न स्थान का जो तैजरा है वह 'उ' है। 'उ' की एवं तैजस की (स्वप्न वाले) की एकता क्यों है? क्योंकि सृष्टि वहां (जाग्रत में), सृष्टि यहां (स्वप्न में), स्वर 'उ' भी है, स्वर 'अ' भी है। मैं पृष्ठना चाहुंगा कि फिर स्वप्न को नम्बर दो क्यों दिया? क्योंकि अ में भी उकार बड़े महत्व का है। एक तो 'अ' से शुरू करते हैं, फिर 'उ' में जाकर जोड़ते हैं। अ' के अ, उ तथा म में 'उ' उत्कर्ष भी है और मध्यवर्ती भी हैं। अ और म् के वीच में 'उ' है। सुपुष्ति और जाग्रत के वीच में स्वप्न है। इस प्रकार विश्व और प्राज के वीच में तैजस होने से तैजस और उकार की भी एकता है। 'उभयत्वाद' अर्थात् उभय होने से और उत्कर्ष आदि के होने से इन दोनों की एकता है। 'जान सन्तितं समानश्च भवित नास्या वहा वित्कुले भवित, य एवं वेद' अर्थात्

उपर वर्णित इस उकार की और तैजस की एकता को जो इस तरह जानता है वह जान सृष्टि वाला, जान सन्तान वाला होता है। वह गुरु होता है और शिष्यों को जन्म देता है। पुत्रों को जन्म देने वाला नहीं, शिष्यों को जन्म देने वाला होता है। वह इस उपदेश द्वारा उपरोक्त वर्णित जान की सृष्टि पैदा करता है। ऐसे कुल में अर्थात् उसके सत्संगी परिवार में, श्रोताओं में अज नहीं रहते। अबहावित नहीं होते, ब्रह्मवित् होते हैं। क्योंकि प्रतिदिन चर्चा एवं चिन्तन का केन्द्र विन्दु वहीं रहता है। अन्य पर प्रमुखता नहीं रहती। जिस प्रकार वत्तख का वच्चा पैदा होते ही चिंद्य पानी में फेंक दिया जाय तो तैरने लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मजानियों के बच्चे 'सोऽहम् सोऽहम्' 'चिदानन्द स्पः शिवोऽहम् शिवोऽहम्' वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। इस प्रकार जो इसको ठीक से जानता है उस ब्रह्मजानी के कुल में कोई अब्रह्मवित नहीं होता।

७३ मकार और प्राज्ञ (प्रज्ञानघन) की एकता

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा, मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद॥११॥

(सुपुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस सम्पूर्ण जगत का मान - प्रमाण कर लेता है और उसका लय-स्थान हो जाता है।)

सुपित स्थान वाला जो प्राज है वह ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। ओंकार की तीसरी मात्रा मकार और सुपित स्थान का प्राज एक ही है। इनकी एकता क्यों हैं? एक तो तीनों आखिर के हैं। इन दोनों (विश्व एवं तिजस) का लग्न इसी (प्राज) में होता है। विश्व, तिजस का लग्न प्राज में है। ॐ के 'अकार' और 'उकार' का लग्न मकार में होता है। अकार और उकार का लग्न मकार में होने के बाद जब दुवारा ॐ बोलते हैं तो 'अ' फिर उसी से निकलता है। जैसे ॐ, ॐ, ॐ का चक्र बना ढां। ॐ का बार-बार उच्चारण करने पर पना चलेगा कि 'म' में 'अ' और 'उ समा गण् और दुवारा अ, उ उसी से फिर निकले। इसी प्रकार जाग्रत और स्वप्न दोनों सुप्रिन में समाते हैं। इस प्रकार लग्न स्थान होने से दोनों की समानता है। दोनों को अपने में इस प्रकार समा लेते हैं जैसे धोड़ी चीज़ बड़े वर्तन में समा जाती है।

वामन भगवान ने तीन पैरों में सब कुछ नाप लिया था। इस आत्मा रपी वहा ने, विष्णु भगवान के तीन पादों में जाग्रत-जगत, स्वप्न-जगत, सुपुप्ति सब नाप लिया गया। कितन पैर में? दो में तो सब जगत नप गया और कहने लगे "अब क्या नापें?" राजा बिल कहने लगे, "अब हम ही को नाप लो।" सब विष्णु ने ले लिया। तो ये आत्मा रपी विष्णु, िषव दो में ही सब कुछ ले लेता है। वचता ही कुछ नहीं। तुम्हारा दो में ही सब कुछ गया। तीसरे में तो प्राज्ञ हो गया। इसलिए सुपुप्ति का प्राज्ञ सब कुछ नाप चुका है। वहाँ कुछ वचता ही नहीं। इसलिए नाप लेने के कारण और लय-स्थान होने के कारण प्राज्ञ की और मकार की समानता और एकता है।

'इदं सर्वमिपी तिश्चं भविति य एवं वेदः' अर्थात् जो व्यक्ति इस तरह जानता है वह सारी सृष्टि को नाप लेता है, लय-स्थान वन जाता है। इसी अर्थ में भगवान कृष्ण कहते हैं - पिता अहम अस्य जगतः मैं इस सारं जगत का पिता हूँ। मुझसे यह सृष्टि हुई है। मेरे में ही लय होती है। आर्यसमाजी कहते हैं कि यह गीता गलत है क्योंकि कृष्ण अपने को भगवान कहते हैं। हमारे यहां यदि यह न कहें तो हमारा उपनिषद प्रा ही नहीं होता। यदि थोड़ा सावधान रहें तो लगेगा कि ये सारी सृष्टि कृष्ण से ही नहीं अपितु तुम्हार ही प्राज से निकलती है और फिर लय होती हैं। तुम विष्णु हो क्योंकि तुम्हीं ने सब कुछ नाप रखा है। तुम्हीं शिव हो क्योंकि तुम में ही सब अध्यस्त जहाँ सब मर जाते हैं, शिव बावा भस्म लगाकर वैठे हैं। सबकी भस्म लगाकर तुम्हीं तो वचते हो। तुम शिव हो। तुम किए हो। तुम कृष्ण हो। परन्न अवतार की द्वीट से नहीं, उनकी सामर्थ्य की दृष्टि से नहीं। उनके अस्तित्व अर्थात साक्षी की दृष्टि से कृष्ण हो, शिव हो।

तायत में एक-दूसरे की सामर्थ्य भिन्न है। जैसे तुम जगते हो, वैसे ही हम जगते हैं। अब जगकर एक चौरी करना है, तुम सन्संग करने हो। तुम कल्याण को प्राप्त हो अबोंने, वह नहीं प्राप्त होगा। तुम कल जानने-जानने परम-तत्त्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाओंने वह और नरक चला जाएगा। भगवान ने कहा 'क्षिपाम्यहम'। उसकों कहाँ फेंक देते हैं? नरक में। दुःख में धकेल देने है। इस तरह से जो इस अवस्था को जानता है, वह महाप्रणों में आदि हो जाना है। वह योगियों में, ऋषियों में, मुनियों में, आदि वन्दनीय होता है और उसकी कोई कामना अध्री नहीं रहती है। बित्क उनके समीप रहने वालों की भी सभी कामनाएँ निवन हो जाती है, पूर्ण हो जानी हैं।

७४ अमात्र और आत्मा की एकता

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोऽदैत एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य एतं वेद ॥१२॥

(मात्रारहित अकार तुरीय आत्मा ही है। वह अव्यवहायं, प्राचीपराम, क्षेत्र और अपैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानना है, वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवंश कर जाना है)

यहाँ प्रश्न पृष्ठा जा सकता है कि अमात्र क्या है? अकार होता है, उकार होता है, मकार होता है, परन्तु यह अमात्र क्या है? ऐसा लगता है जैसे अमात्र कोई कपोल-कल्पिन वात है, झूठ है, फ्राइं है। अ होता है, उ होता है, परन्तु हम प्रवेत हैं कि अ, उ तथा म किसमें होते हैं? ''ॐ' में।

आर्यसमाजी 'ॐ' को 'ओउम' इस प्रकार लिखते हैं। शायद उनको इस प्रकार लिखा ॐ कल्पना लगती है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक ओंकार अलग-अलग प्रकार से लिखा गया। वंगालियों का ॐ, दक्षिणवासियों का ॐ, तेलगवासियों का ॐ, पंजावियों का ॐ, सबकी भाषाओं का ॐ अलग-अलग है। अन्य को छोड़ो, आर्यसमाजी एवं सनातिनयों का ओम अलग-अलग है। सनातिनयों का 'ॐ' ये हैं। इसमें चन्द्रमा और विन्दी, ये डिजाइन

सनातिनयों के 'ॐ' की है। हम लोगों ने भगवान का नाम भी अलग-अलग कर रखा है। चूंकि हिन्दी एवं संस्कृत की लिपि में अ, उ तथा म को सब जानते हैं और अ+उ = ओ होता है, इसलिये आर्यसमाज ने शायद ज्यादा ईमानदारी के कारण जो दिखता है वैसा ही ओउम् लिखना पसन्द किया। अर्थात् कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया।

सनातियों एवं आर्यसमाजियों दोनों की लिपि एक समान है। तीनों ही वर्ण दोनों के यहाँ एक जैसे हैं। फिर आर्यसमाजियों एवं सनातियों का ओम दो तरह का कैसे हो गया? जिनकी लिपि अलग है उनके 3 का डिजाइन बदल जाय तो कोई बात नहीं। अब जैसे अंग्रेजी में कोई ओम लिखना चाहे तो 'OM' इस प्रकार लिखेगा। वहाँ 'O' से ही ओ हो गया। उनकी लिपि अलग है। उनसे लिपि के भेद का कोई विवाद नहीं है। परन्तु सनातियों एवं आर्यसमाजियों दोनों की लिपि हिन्दी होने के बाद भी ये दो तरह के ओम् क्यों लिखते हैं? सनातिनयों ने अपना ओम् अलग करने के लिए डिजाइन धोड़ी बदल दी।

जैसा कि उपर बताया गया आर्यसमाजी अपने को ज्यादा ईमानदार मानते हैं। चूँकि अ, उ तथा म तीनों वर्ण दिखते हैं अत "ओउम" लिखने में वे समझते होंगे कि उन्होंने कोई कल्पना नहीं की। परन्तु यदि उन्होंने ओउम् लिखने में कोई कल्पना नहीं की तो अ में अमात्र का विश्लेषण कैसे करेंगे? अ हो गया, उ हो गया, म हो गया, अमात्र कहाँ है?

७.५ विश्वास एवं अध्यात्म

यदि वहुत ईमानदार व्यक्ति इलाहावाद जाये और वह त्रिवेणी (गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम) में स्नान कर लें तो हम उन्हें एक लाख रुपयं इनाम देंगे। विना कल्पना अथवा अन्य विश्वास के यदि कोई त्रिवेणी में स्नान करके लीटे तो हम उनके शिष्य वनने को तैयार हैं। क्या क़ोई व्यक्ति गंगा तथा यमुना के अतिरिक्त तीसरी नदी भी वहाँ दिखा पायेगा? कोई कहेगा नीचे से आती है, कोई कहेगा उपर से इलती है। दो नदियाँ अर्थात गंगा तथा यमुना तो हैं, परन्तु वहाँ तीसरी अर्थात् सरस्वती तो है ही नहीं।

विना विश्वास के अध्यान्म चल ही नहीं सकता।

व्यवहार में अमृत और जहर दो जन्द बोले जाते हैं। जहर तो आप जानते हैं परन्तु जहर की तरह अमृत भीतिक नहीं है। हम पश्, पक्षी, मनुष्य यहाँ तक कि साधु को भी जहर देकर मार सकते हैं क्योंकि जहर भीतिक है। यदि अमृत भीतिक होता तो किसी भी जीव को याहे वह आर्यसमाजी हो, नेता हो या अन्य कोई, अमृत के एक इंजेक्शन से अमर किया जा सकता था। ऐसी स्थिति न केवल आदमी को बल्कि गधे को भी इंजेक्शन लगाकर अमर किया जा सकता था। परन्तु अमृत सिर्फ मनुष्यों को ही क्यों मिलता है? क्योंकि वहं (अमृत) बुद्धित्राह्य है। वह भीतिक नहीं है, इन्द्रियग्राह्य नहीं है। इसलिए भीतिक जगत में अमृत केवल शब्द दारा ही मिलता है। सरस्वती भी भीतिक नहीं है, वह भी अभीतिक है। वह बह्मस्वरूप है। इसलिए अमात्र भी जुवान और इन्द्रियों का विषय नहीं है। वह अ तथा उ से विलक्षण है। इसलिए अमात्र भी जुवान और इन्द्रियों का विषय नहीं है। वह अ तथा उ से विलक्षण है। इसलिए सत्य सब अतीन्द्रिय है। इसी तरह अमृत भी अतीन्द्रिय है। ऐसा नहीं कि अमुक आदमी को अमृत मिल गया। परीक्षित को भी भीतिक वाला नहीं मिला। पर परीक्षित को अमृत की प्राप्ति हो गई। यदि अमृत भीतिक होता तो परीक्षित के अलावा नास्तिक को भी मिल जाता। इंजेक्शन वन जाते। यदि कोई नहीं भी लगवाता तो यार आदमी छाती पर चढ़कर लगा देते और वह अमर हो जाता। जैसे वैल एवं अन्य जानवर दवा नहीं साते पर जवरदस्ती उनको खिला दी जाती है।

कहने का भाव यह है कि अमृत भीतिक नहीं है, इन्द्रियग्राह्य नहीं है। आनन्द और अमृत भी इन्द्रियों से नहीं मिलता है। जहाँ इन्द्रियाँ नहीं रहतीं वहाँ अमृत रहता है। इन्द्रियाँ वनी रहें और इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण न करो तो अमृत मिल जाता है। शास्त्र के अनुसार जो त्रिवेणी में भाव से नहाने जाते हैं वही त्रिवेणी में स्नान कर पाते हैं। नास्तिक कभी त्रिवेणी में नहीं नहाता। त्रिवेणी तो आस्तिकों के लिए है। नास्तिकों के लिए तो वह दुवेणी है। जो शास्त्र पर विश्वास नहीं करता वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसिलए शास्त्र को सत्य निष्ठा से पढ़ना एवं सुनना चाहिये। धर्म पर विश्वास दिलाने वाला शास्त्र है। वह इन्द्रियों का विषय नहीं है। गंगा के नहाने से पुण्य होता है। परन्तु गधे, स्अर आदि जानवरों को स्नान कराने से क्या वे पवित्र एवं पुण्यवान होंगं? ऐसे तो मछिलयाँ वहीं रहती हैं। सन्त कवीर साहिवजी ने इन सबका खण्डन किया, परन्तु वे इस सन्दर्भ में थोड़े नास्तिक ढंग से बोलते हैं।

मछिलयाँ क्यों नहीं तरीं जिसका घर ही जल में है। इसिलये कवीर साहेव को भी त्रिवेणी नहीं मिलेगी। उन्हें गंगा में तरने जैसी कोई वात नहीं मिलेगी। हमारा यह मानना है कि गंगा में स्नान करने से विश्वास शुर होता है और जो इतना विश्वास करता है, वही आज नहीं कल अमृत का भी प्राप्त कर लंता है। महार्प अरविंड ने जब अध्यात्म के विषय में कुछ लिखा, तो लोगों न कहा, "यह अन्धिविश्वास की वात है। महामानव, अतिमानव की कल्पना अन्धिविश्वास है।" इस पर उन्होंने कहा, "विश्वास तो सब अन्ध ही हांते हैं। सिंड होने के बाद वे अपरोक्ष कहलाने हैं" इस प्रकार परमात्मा भी पहले अन्धिविश्वास ही है। अमृत भी अन्धिविश्वास ही है। सरस्वती भी अन्धिविश्वास ही है। पर जब अनुभृति होगी नव स्वय अनुभव करोगे कि आज हमने सचमृच रारस्वती में स्नान कर लिया। रामचरितमानस में तभी कहा गया,

रामभिक्त जॅंह सुरसिधारा। सरसङ् ब्रह्म विचार प्रचारा॥ विधिनिपेधमय कलिमलहरनी। करम कथा रिवनंदिन वरनी॥

ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। यह करना है, यह नहीं करना है, आदि कर्म का वर्णन जमुना है और भगवान की भीक्त गंगा है। भिक्त से भी जान अलग कर दिया। क्या भगवान की भीक्त के अलावा जान है? हो। भगवान का विश्वास गंगा है, भिक्त है। भगवान क्या हैं? ब्रह्म का अनभव। ये ही सरस्वती है।

इसिलए यह उपनिपंद कहता है कि "अमात्रण्यनुयों" अमात्र यीथा है। और वीथा क्या था? आत्मा, नृरीय, शिव। तीन पादों के अलावा जो आत्मा का चीथा पाद है वही नृरीय है। वही ओंकार का अमात्र हैं। अमात्र और तुरीय एक है। प्राज्ञ और मकार एक है। उकार और तैजस एक है। अकार और वैश्वानर (विश्व) एक है। इस प्रकार इन चारों की एकता हुई। ये तीन दिखने वाले अकार, उकार, मकार, विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ हैं। ये तीन ही दिखने हैं। ऐसे ही ओम की भी तीन ही मात्राएं दिखनी है। अमात्र दिखना नहीं है, पर है। ऐसे ही नृरीय भी मालम नहीं पड़ता, पर है। इसिलए न मालम पड़ने वाले से न मालम पड़ने वाले की एकता और मालम पड़ने वालों की एकता स्थापित की।

''अमात्रश्चनुर्थों Sव्यवहार्य'' चीथा अव्यवहार्य भी है। यह वोलन में नहीं आता। जो वोलन में आता है उस ओम को तो आप जानते हो। आप पछेंगे कि इसके अलावा जो ओम है वह कहाँ हैं'? हम कहेंग ''उसे वोलेंगे कैसे'?'' वह वोलने में तो आता ही नहीं। यदि वोल कर वताएंगे तो मात्रा हो जाएगी। परन्तु चिंद नहीं वोलेंगें तो सुनेंगे कैसें?' अमात्र ओम - जिसमें कोई मात्रा नहीं, प्रकट नहीं हो सकता। अप्रकट है और है। आप पछेंगे कि.

''क्यों मान लें कि है?'' यदि यह नहीं है तो ''अकार कहाँ से आया'?'' आप कहोंगे ''ऐसे ही आ गया" तो हम कहेंगे कि "जो नहीं है, उसे बोलकर दिखाओ।" जितने अक्षर हैं उन्हीं को तो बोलने हैं। ऐसा नहीं कि बोलने से अक्षर हो जाता हो। एक बान गुरुवाणी में सुनी थी। उसमें शब्द की भावना तो ठीक है पर अर्थ थोड़ा भिन्न है: "जहाँ वोल अक्खर तहाँ आवा"। ''जहाँ अवील तहाँ मन न न्हावा"। अर्थात् जहाँ वोलेंगे वहीं अक्षर आ जाएगा। और मन से भी आवाज़ आती है, मन भी बोलता है। मन से विश्व, तैजस और प्राज़ निकलते हैं और जुवान से अकार, उकार, मकार निकलते हैं। इसलिए वाणी और मन एक जैसे हैं। वाणी और मन की भी एकता है। वाणी से ओम् प्रकट होता है और मन सं विश्व, तैजस और प्राज्ञ प्रकट होते हैं। अमन में वह रहता है और विना वाणी के वह अमात्र रहता है। इसलिए आर्यसमाजी, सनातनी, वंगाली , पंजाबी, नेलगू सवका अमात्र ओम् एक है। अमात्र में कोई फर्क नहीं है। विना वोला हुआ ओम् सबका एक है। वहाँ लिपि का भेद नहीं है। कई ओम् न वोलकर अ भी वोल सकते हैं क्योंकि अर्धमकार है। अमात्र को लोग 🜫 भी बोलते हैं। इसलिए यह अव्यवहार्य है। अमात्र हमारे सुनने, बोलने में नहीं आता। और ''प्रपंचोपशम्'' अर्थान् जहाँ अकार, उकार, मकार सभी ओम् का प्रपंच समाप्त हो जाता है। ये तीन मात्राएँ प्रपंच ही हैं। यह अमात्र प्रपंचोपशम है। जो अमात्र है वही शिव है। वहीं ओम् है। वहीं अद्रैत है। इस प्रकार जो अमात्र ओंकार है वह आत्मा ही है। इसी प्रकार जो मात्राएँ हैं वे भी आत्मा ही हैं क्योंकि पाद मात्रा है और मात्रा पाद है। एक मन्त्र आता है:

त्रिपाद्ध्वीमुदैपुरषः पादोस्येहाभवद्पुनः (शुक्लयर्जुवेद)

ही है। इसीलिए ओम से सभी मन्त्र निकले और सारे मन्त्रों से सम्पूर्ण व्यवस्था है। इस प्रकार वेद ऊ ही हैं। वेद ओम की व्याख्या है, उ का वर्णन है। मन्त्र तो सिर्फ अ ही है। ओम ही वेद है। उ भी क्या है? सिर्फ अमात्र है। नीन पादों में सारी सृष्टि और इसका लय है और तुरीय इसका भी आश्रय है। इसिलए 'आत्मेव वेद सर्वम्', यह ऑकार सबका आत्मा ही है। ''सत्यात्मा आत्मानं'' इस तरह जो जानता है वह अपने को ब्रह्म से अलग नहीं समझता। वह ऐसा जानने वाला आप आत्मा में ही प्रवंश कर जाता है। वह कभी ब्रह्म से अलग अपने को नहीं समझता

अप्रमत्तेन वेथव्यं सर्वतन्मयोभवेत्। प्रणवोधनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य मुच्यते।

जैसे वाण विद्या वाला एकाग्र चित्त सं वाण को चलाकर लक्ष्य को भेदता है वैसे ही साधक प्रणव को धनुष बनाकर अकार, उकार, मकार, विश्व, तैजस, प्राज्ञ इन तीनों को किल्पत जानकर, अमात्र और तुरीय को एक करके आत्मा ही हो जाता है। "आत्मविद् हर्षशोको जहाति व्रह्मविद्याप्नोनि परम" (उपनिषद्)

"व्रह्मविद्यापनोति परम्" व्रह्मविद्यापनाता है। जो आत्मवेता तीन पादों को अध्यस्त और किल्पत समझकर शुद्ध आत्मा को अकल्पित जानता है, वह शोक, मोह से छूट जाता है। ये तीन उसकी प्रतीति मात्र हैं। वास्तविक आत्मा शुद्ध तुरीय है। अन्य कुछ वास्तविक है ही नहीं। चूंकि उसी का सब है इसिलए वही सब है। फिर भी ये प्रतीति और रहना तथा न रहना इनमें होता है। इस कारण से तम इसे अविनाशी या ब्रह्म नहीं जान पाते। पर यदि ठीक से विचारों तो ये सब क्या हैं? "ब्रह्मैव वेदं सर्वम्" ये सब ब्रह्म ही है। ये दिए केवल पढ़ने तक सीमित न हो, धीरे-धीरे यह अनुभव में आना चाहिये।

मान्ड्रक्योपनिषद् एवं इसके निहितार्थ

८.१ मंगलाचरण

उन्ने भद्रं कर्णिभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः। स्थिरेरङ्गेंस्तुष्टुवाँ सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ (हें देवगण हम कानों से कल्याणमय वचन सुने। यज्ञकर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तृति करने वाले हम लोग देवताओं के लिये हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शान्ति हो।)

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥ ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

(महान् कीर्तिमान् इन्द्रः हमारा कल्याण करें, परम जानवान् पूपा हमारा कल्याण करे, जो अरिप्टों (आपत्तियों) के लिये चक्र के समान (घातक) है वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा वृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें। त्रिविध ताप की शान्ति हो।)

उपनिपद् एवं अन्य हिन्द्र धार्मिक ग्रन्थों में किसी भी कार्यारम्भ से पूर्व मंगलाचरण एवं समापन में शान्तिपाठ वोलने की परम्परा रही है। तदनुस्प मंगलाचरण के स्प में उपरोक्त श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है।

समस्त मन्त्रों का बीज मन्त्र - ॐ

ॐ हमारे हर मन्त्र से पहले लगता है। 'ॐ नमः शिवाय', 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय', 'ॐ नमो नारायणाय', 'ॐ भूर्भुवः स्वः......', आदि, सभी मन्त्र ॐ से ही प्रारम्भ होते हैं। उपरोक्त मंगलाचरण ('ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम.....') भी ॐ का उच्चारण करके ही वोला जाता है। ॐ सब मन्त्रों का बीज मन्त्र है। अर्थात् सब मन्त्र ॐ

सं ही निकले हैं। एसा लगना है कि 35 सं मन्त्र ही नहीं निकलं, अपितृ सारा विश्व 35 से ही निकला है। वह 35 है, और जो निकला है वह भी 35 ही है।

अ पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात् पूर्णमुद्यमे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवावशिष्यते।

(यह सिच्यदानन्द धन प्रम्नह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी उस प्रम्नह्म से पूर्ण है। क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रम्नह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह प्रम्नह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही वचा रहता है।)

पूर्ण में से पूर्ण निकला है। पूर्ण में पूर्ण स्थित है। और जो निकला वह भी पूर्ण है तथा अन्त में पूर्ण में पूर्ण समा जाता है और पूर्ण रहता है। यह शून्य की तरह है। शून्य में से कुछ भी निकालते जाओ, या जोड़ते जाओ तो शून्य ही रहता है। शून्य से कितने ही शून्य निकाल लो फिर भी शून्य ही वचता है। इसी प्रकार शून्य में कितने ही शून्य जोड़ें तो भी शून्य ही रहता है। इस प्रकार शून्य लगभग पूर्ण अर्थात ब्रह्म की तरह है।

शिकागों में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द को शायद इसिलये शन्य पर वोलने को कहा गया था। उनके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित था। परन्तु विषय की गहराई एवं उनकी प्रभावी वाणी को सुनकर अन्य वक्ताओं ने भी अपना समय उन्हीं को दे दिया। सम्मेलन में उपस्थित सभी महापुरुषों को जब उन्होंने 'Brothers and Sisters' कहकर राम्बोधित किया तो तालियों की गडगड़ाहट हो गई थी। यह कितनी ऊँची बात है कि ईमानदारी से कोई व्यक्ति सम्पूर्ण मनुष्यों को 'भाई' और 'वहन' कहे। ये शब्द धीरे-धीर हम लोगों की आदत में आ गए हैं। नहीं तो ये कितनी ऊँची बात है। यही कारण है कि सारी जनना उनके इन शब्दों को सनकर गददगद हो गई और उत्याह में हम गई।

है कि सारी जनता उनके इन शन्दों को सुनकर गददगद हो गई और उत्साह में इव गई।

मंगलाचरण में के "ॐ भद्र कर्णीभ धुण्याम " इन शन्दों का अर्थ है कि हम
कल्याण की बात सुने। हमें कानों से कल्याण की ही बात सुनने को मिले। हम यह प्रयास
करें कि जहाँ कल्याण की बात हो वहीं जाकर सुनें। आँखों से हम कल्याणकारी रूप ही देखें।
जिन चित्रों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को देखकर मेरे अन्दर शुभ भाव प्रकट हों, उनको ही
देखें। अपने घरों में चित्र भी एसं टाँगे जो कल्याणकारी हों। ऐसी कविताएँ पढ़ें जो
कल्याणकारी हों। ऐसे गान सुनें जो कल्याणकारी हों। ऐसे नृत्य देखें जिससे धुद्धा पैदा हो।
ऐसे चित्रों, चलचित्रों एवं व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करें जिनसे काम, क्रोध, ईप्या तथा

युद्ध आदि की भावना पैदा होती हो। चलचित्रों, टेलीविजन धारावाहिकों आदि में मार-काट दुराचार, व्यभिचार, वलात्कार तथा गंडं आचरण के जो चित्र दिखाए जाते हैं वं कल्याणकारी नहीं हैं।

उपनिपद् के ऋषि ने कितनी गहरी समझ के बाद इस मंगलाचरण को लिखा होगा जिसको ठीक समझने से प्रत्येक व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र कल्याण की ओर उन्मुख हो सकता है। यदि शासन चलाने वाल देश के नेता इन मन्त्रों का ईमानदारी से पालन करते तो देश में कोई समस्या नहीं रहती। आप भी इन मन्त्रों के आधार पर यह निश्चय करें कि हम कल्याण की बातें ही सुनेंगे। महर्षि अरिबन्द आश्रम में आम गृहस्थ की तरह कुछ समर्पित लोग रहते हैं। सब सेवा करते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। सब आश्रम का है। आश्रम की ओर से शिक्षा-व्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था और मनोरंजन व्यवस्था है। मनोरंजन आवश्यक है। कैसी शिक्षा देनी है? - यह आश्रम पर निर्भर है। किस प्रकार का मनोरंजन - यह आश्रम तय करता है। सात्विक प्रवचनों के श्रवण दारा न केवल हमें आनन्द मिलता है अपित मनोरंजन भी होता है। प्रेरणाप्रद भजन, अच्छी पुस्तकें, सात्विक खेल आदि श्रेयप्रद होने के साथ मनोरंजन प्रद भी होते हैं।

परन्तु आजकल मनोरंजन हेतु जो चलचित्र दिखाये जाते हैं उनसे मनोरंजन न होकर मन द्पित एवं विकृत होता है। हम सब विशेष रूप से बच्चे इसके शिकार हैं। टेलीविजन धारावाहिकों में मार-धाड़, अपराध, यौनाचार, से सम्बन्धित दृश्य हमारे मन विशेष रूप से बच्चों के मन को गहराई से प्रभावित एवं दृषित करते हैं।

८२ यज्ञमय जीवन

मंगलाचरण में प्रयुक्त 'यजताः' शब्द का आश्रय है कि हम यज्ञ करने वाले वनें। हमारे जीवन में यज्ञ की अवधारणा हो। हम प्रत्येक कार्य यज-वृद्धि से करें। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए हम विधिप्विक यज्ञ करें। यज्ञ की तरह हम जीवन को एक विधि से जीयें। हमारा खाना यज्ञ हो, हमारा सोना यज्ञ हो, हमारा चलना यज्ञ हो, हमारा वोलना यज्ञ हो। हम क्या वोलें? क्या पढ़ें? क्या स्नें? ये सव शास्त्र सम्मत हो। कुछ भी अग्नि में डाल देने से हवन नहीं हो जाता। जिस प्रकार निधिरित हवन सामग्री से विधिप्र्वक हवन करना ही यज्ञ होता है। उसी प्रकार हमें इहलोक तथा परलोक के कल्याण हेतु शास्त्र सम्मत आचरण ही करना चाहिये। इस-प्रकार यजत्र होकर

देवताओं को हम प्रसन्न करें। हमारी आयु देवहित में लगे। हम देवताओं के हित के लिए यज्ञ करें। हम इन्द्रियों के देवताओं को प्रसन्न करें और वे हमें प्रसन्न करें। भगवान श्रीकृष्ण की वाणी श्रीमद भगवद्गीता में भी यही कहा गया है:

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्द्वा पुरोवाच प्रजापितः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वाऽस्त्विष्टकामधुक्॥३/१०॥

(प्रजापित ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञसहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो।)

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥३/११॥

(तुम लोग इस यज्ञ के दारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओंगे।)

भाव यह है कि हम देवताओं को तृप्त करें और वे देवता हमें तृप्त करें। एक दूसरे के प्रतिसहयोग ही यज्ञ है। वस्तुतः हम दोनों तृप्त हों, तो ही यज्ञ है। पित-पत्नी, भाई-बहिन, बेटा-बाप, मालिक-नीकर एक दूसरे को प्रसन्न करें।

इस सन्दर्भ में एक कथा प्रचलित है जो आपने सुनी होगी। एक वार देवताओं एवं राक्षसों को निमन्त्रण दिया गया। राक्षस कहते थे कि हमारे साथ धोखा किया जाता है, देवताओं का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ब्रह्माजी ने कहा कि वे ऐसा नहीं करते। हमारी तरफ से वेईमानी नहीं है। ये तो अपनी तरफ से ही है। नहीं माने तो उन्होंने (ब्रह्माजी ने) निमन्त्रण दिया। आधे में देवताओं को और आधे में राक्षसों को वैठाया। दोनों के वीच में एक दीवार थी। सबके आगे गुलावजामुन, खीर, प्री, सब्जी, हलवा सब धालियों में परोस दिया गया। सबको खाने को कहा गया। सबके हाथों में प्लास्टर की तरह वाजुओं में इंडा वांध दिया गया जिससे हाध न मुड़ सकें। हाथों के न मुड़ने के कारण भोजन करना कठिन था। इस पर राक्षसगण क्रोधित हो गये। उनकी आँखें लाल हो गयीं तथा गाली देने लगे। दूसरी ओर देवताओं ने हाथ न मुड़ने के कारण सीधे हाथ करके अपने से दायें और बायें वैठे देवताओं को भोजन करा दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने से अन्य की सहायता करके भोजन सम्पन्न कर लिया। इंवता भोजन करके प्रसन्नचित्त लौटे।

े जिन्दगी का यह सूत्र है कि तुम दूसरों को खुग करो, वे तुम्हें खुश करें।

सर्वे भवन्तु सुरिवनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद्ः स्व भाग्भवेत्। परन्तु ऐसं लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा ही पेट भरना चाहिए। ''मेरा पेट आऊ, हम न देंगे काह्।'' हम खाएंगे, हम किसी को नहीं देंगें। इसी प्रकार हम वड़े होंगे और अन्य को नहीं होने देंगे। सब अपने-अपने होने में लगे हैं। तुमने मेरी चोरी की, मैंने तुम्हारी चोरी की। देना भूल गया और चोरी शुरू हो गई। 'हम तुम्हें दें, तुम हमें दो' यह सहयोग की भावना नहीं रही। ''हम तुम्हारा छीनें, तुम हमारा छीनों'' वाली आपा धापी से चोर पैदा हो गए। चोर बनाने वाला ज्ञान वेद-विरुद्ध ज्ञान है जबिक दानी बनाने वाला ज्ञान वेद सम्मत ज्ञान है।

इसिलए याजिक होकर हम स्थिर अंगों से देवताओं को प्रसन्न करें और देवता हमको प्रसन्न करें। हम जानवरों को स्वस्थ और सुखी रखें और जानवर हमारे काम आयें। हम कार की हिफाज़त करें, service कराएँ, साफ रखें, कार हमें जहाँ जाना है तहाँ ले जाए। कहीं भी देख लो यज्ञ के नियम से ही सृष्टि चलती है। इसिलए सम्पूर्ण सृष्टि भगवान ने यज्ञ के साथ ही पैदा की है।

यज्ञ के साथ परमात्मा ने दुनिया वनाई है। जो यज्ञ का ध्यान नहीं रखेंगे उनके परमार्थ एवं व्यवहार दोनों ही विगड़ेंगे। इन मंगलाचरणों के साथ अन्त में कहा गया

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

सभी देवता हमारा कल्याण करें, हमारी वृद्धि हो, अभ्युदय हो, शरीर स्वस्थ हो, मन शान्त हो। हम राग देप रहित हों। लौकिक जीवन भी अच्छा हो और अन्त में कल्याण भी हो। हमारे यहाँ एक ही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में जहाँ एक ओर लौकिक वृद्धि एवं स्वास्थ्य आदि की भावना है वहीं मोक्ष की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

'ईशावास्योपनिपद्' ने अकेले मोक्ष चाहने वालों को वहुत खतरनाक कहा है। अकेले भोग कर जाने वाले तो खतरनाक हैं ही, मोक्ष वालों से भी खतरा है। इसलिए एकतरफा नहीं होना। दोनों पक्षों का सन्तुलन एवं समन्वय परम आवश्यक है। गीता सन्तुलन का ग्रन्थ है। वह तराज़ की तरह ढांनां पक्षों (व्यवहार एवं परमार्थ) को रखनी है। गीता किससे निकली है? उपनिपदों से। भगवान न कहा

सर्वोपनिपदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थोवत्सः सुधीर्भोक्ता गीनामृतं महत।।

उपनिषद गांव है। एक गांव (मान्ड्क्योपनिषद) अभी आपने देखी है, जिनका दुध (कथा श्रवण) इन सान दिनों में आपने पीया है। परन्न यह दुध (अर्थात ब्रह्मचर्चा) यीधा उपनिषद से निकला है। उपनिषद गांवें है। गीना दुध है। दोहने वाले कृष्ण है। 'पार्थों वत्सः' अर्जुन वछड़ा है। उसने पृष्ठ-पृष्ठकर सारा उपनिषदों का जान निकलवा लिया। ''सुधीर भोक्ता'' सज्जन, वृद्धिमान पृष्प उस उपनिषद जानमृत रपी दुध को पी रहे है। इस प्रकार उपनिषदों से गीना निकली। उपनिषदों से ही सन्न ग्रन्थ निकालने है। कभी-कभी पना भी नहीं होना कि अमुक प्रवचन अथवा ग्रन्थ उपनिषदों का है। वहुन लांगों ने उपनिषदों का नाम नहीं लिया, वेदों का नाम नहीं लिया, ग्रन्थ का नया नाम रख दिया परन्न इसका मनलत्र यह नहीं है कि वह जान उपनिषद और वेदों से बाहर का जान है।

दुनिया में ऐसा कोई जान नहीं है जो वेद से बाहर का हो। वेद सभी विद्याओं एवं जान के भण्डार है।

मान्ड्क्यापनिपद को और अधिक स्पष्ट करने के लिये र्रापयों विशेष रप से श्री गौडपादाचार्यजी न कारिकाएं लिखी है। इसमें एक प्रकरण है "अलातणान्ति प्रकरण।" "अलात" अर्थात मणाल या जलता हुआ तिनका। गित्र में जब आग लगा हुआ तिनका घुमाते हैं तो वह गाला बनता है। यदि सीधे चलाये तो लकीर बन जानी है। यदि तीन और घमाये तो त्रिकोण बन जाना है। इसी प्रकार लम्बा गांला भी बनता है, ठीक गांला भी बनता है। इसी क दारा गौडपादाचार्यजी ने वह सिद्ध किया है कि 'बहाँ गाला नहीं बन सकता।' गोला बनाना असम्भव है क्योंकि तिनका कभी भी चारों तरफ एक समय पर नहीं हो सकता। कम समय म भी चारों तरफ हो सकता है। परन्तु एक ही समय पर यहाँ और वहाँ एक साथ नहीं हो सकता। जब एक समय में बहाँ और बहाँ होनी तक वहाँ नहीं था तो सीधी रखा दिख नहीं सकती। जिस प्रकार एक समय में तिनका चारों तरफ नहीं होना, उसी प्रकार आग भी एक समय में चारों तरफ एक साथ नहीं होती। यहाँ होगी तब वहाँ नहीं और वहाँ होगी तब यहाँ

नहीं। एक जगह से चला गया तो दूसरी जगह खाली हो गई। फिर पूरे गोले में तिनका कहाँ होता होगा? एक तरफ और दिखता है कई और। इसलिये दिखता है पर होता नहीं। इस प्रकार विना हुआ गोला दिखता है। अजन्मा अर्थात विना जन्मा गोला दिखता है। विना वने गोला दिखता है। वन तो सकता ही नहीं। इसलिए जो आकृतियाँ दिखती हैं, वे होती नहीं हैं। दिखने वाले गोले की तरह यह सम्पूर्ण सृष्टि माया से, चित्त की गित से, चित्त के स्फुरण से दिखती है। जब चिन का स्फुरण शान्त हो जाता है तो जगत नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। इसलिए जगन दिखते हुए भी वास्तविक नहीं है। अलातशान्ति प्रकरण में यही सिद्ध करने की कोशिश की गई है ताकि हमारे मन में भरोसा आ जाए और जिससे चित्त वचना चाहना है उससे वच सके तथा संकल्य-रहित हो जाए। चित्त के संकल्य के कारण आपके दुःख और समस्याएँ हैं। इसीलिए "मन एव मनुष्याणाम् कारणं वन्ध मोक्षयोः" कहा गया है।

मैनें एक कथा पढ़ी थी कि एक आश्रम में एक झंडा लगा था। हवा चल रही थी और झंडा हिल रहा था। झंडा हिलता दिखाई दिया। इस पर एक ने कहा, "झंडा हिलता है।" उसने भी ठीक देखा। तीसरे ने कहा, "न झंडा हिलता है।" उसने भी ठीक देखा। तीसरे ने कहा, "न झंडा हिलता है, न हवा हिलती है आपका मन हिलता है।"

असल में जब मन के कम्पन शान्त हो जाते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो जगत में दुःख नाम की कोई चीज नहीं बचती। कल्पना ही जगत है और मन जब जगताकार फुरता है तब जगत दिखता है। स्वप्न में मन ही तो फुरता है। मन के अतिरिक्त स्वप्न में कुछ भी नहीं होता और दिखता सब कुछ है। ऐसे ही माया से यह जगत भासता है जबिक वास्तिविक कुछ नहीं है।

पहले मन्त्र में यह सपट किया कि यह सब ॐ है। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य में है सब ॐ है। इसके अतिरिक्त जो दिखाई नहीं देता वह भी ॐ ही है। आत्मा के तीन पाद- जाग्रत, खप्न, सुपप्ति, विश्व, तैजस, प्राज्ञ तथा तुरीय को वताया। तुरीय के विषय में समझाया गया कि यह विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ नहीं है। इनमें वह (तुरीय) रहता है। जो इन तीनों में एक जैसा रहता है, वही तुरीय हैं। तद्परान्त वताया गया कि ॐ ही पाद है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। ॐ ही आत्मा है, आत्मा ही ॐ है।

३ उपनिषद् विद्या निम्नस्तरीय सत्य (जगत् एवं अवस्थात्रय) को स्वीकारते हुए उच्चतम सत्य की ओर ले जाती है

यदि कोई ज्योतिपी हमारे भ्तकाल के जीवन की घटनाओं का बता दे तो हमें उस ज्योतिपी पर भरोसा हो जाता है और उसके द्वारा बनायी गयी भविष्य की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। वैसे ही उपनिपद हम सभी के द्वारा अनुभव की हुई जाग्रत, स्वप्न एवं सुपृष्ति की व्याख्या करता है। तदुपरान्त जिसका अभी हमें ज्ञान नहीं है परन्तु जिसे हम जानना चाहते हैं वह बताता है। इस प्रकार उपनिपद का प्रारम्भ सत्य से होता है और वह परम सत्य - तक ले जाता है।

कई धर्मग्रन्थों में बताया जाता है: ''वहाँ नरक है, वहाँ नरक कुण्ड है, वहाँ आरे चलते हैं'' आदि-आदि। यानि शुरआत ही अन्धविश्वासों एवं पाखण्डों से होती है। कुछ चालाक लोग समाज को अन्धविश्वास की वातें बताकर अपनी दुकान चलाते हैं। मूर्ख आदमी चेला बनकर उनकी दुकान के ग्राहक बन जाते हैं। उपनिपद एसे सभी दुकानदारों की दुकानें समाप्न करते हैं। इसलिये ब्रह्माकुमारियाँ उपनिपदों का खण्डन करती हैं। जिन्हें धूर्तता करनी हो तथा अपना पन्ध चलाना हो उन्हें उपनिपदों का ही खण्डन करना पड़ेगा। परन्तु उपनिपदों में अन्धविश्वास एवं पाखण्ड के लिए कोई स्थान नहीं है। वे पहले उस व्यवहारिक सत्य की बात करते हैं जो आपके अनुभव में आये हैं। फिर उस परम सत्य की बात करते हैं जो आपको अनुभव करना है।

पहले सापेक्ष सत्य, फिर निरपेक्ष सत्य - उपनिपद् इन दोनों सत्यों का वर्णन करता है। इसलिये उपनिपद् जैसा अद्वितीय स्पप्ट ग्रन्थ दूसरा नहीं है।

एक साधक ऋषि से प्राता है, "तं को औपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि।"

(मैं तुमसे औपनिपंद पुरुप अर्थात जिस पुरुप को उपनिपद ने बताया है, वह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।) "औपनिषद पुरुष अर्थात उपनिषद ने किसे आत्मा कहा है'? उपनिषद ने किसे सत्य कहा हैं? उसे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।" अन्य धर्मों में जो यह बताया जाता है कि ''हम जीव हैं, हम अमुक हैं हम मर जायेंगें" मैं यह नहीं पृष्ठना चाहता हूँ। उपनिषद का सत्य क्या है? - मैं यह पृष्ठना चाहता हूँ।

परन्तु आपकी स्थिति भिन्न है। आप तो किसी भी वावा की वात सत्य मानकर मूह वने रहते हो और सत्य को जानने की चेप्टा नहीं करते। एक लड़के द्वारा यह चिल्लाने पर कि "कींआ मेरा कान ले गया" गाँव की भीड़, कीए के पीछे दौड़ने लगी। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं पूछा कि कौआ किसका कान ले गया? एक थोड़े समझदार व्यक्ति के पूछने पर कि "कींआ किसका कान ले गया?" सभी एक दूसरे से यही पूछने लगे। अन्त में जो लड़का चिल्लाया था उससे पूछने पर पता चला कि कौंआ उसका कान तो नहीं ले गया था परन्तु जल्दी में पंजा लगन के कारण उसे कान ले जान का भ्रम हो गया था। चूँकि उसके पीछे लोग भाग रहे थे इसलिये वह भी भागता रहा। इस प्रकार भागने वाले लोगों का एक जुलूस वन गया। हमारी हालत भी लगभग इसी प्रकार की है। हम चिल्लाने वाले लोगों की वात मान लेते हैं। सत्य को जानने के लिये अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते।

इसलिये अध्यात्म में हमें सबकी वात नहीं माननी। यदि हम मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो उपनिषद् की बात सुननी है। वही चर्चा सुनने लायक है। परन्तु इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण वात यह है कि

उपनिपद् पहले पद्ना नहीं चाहिये, पहले सुनना चाहिये। उपनिपद् विद्या गुरुग्रहणीय विद्या है

उपनिपद् में कहा गया है।

'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।'

यदि उपनिपद् को स्वयं पढ़ोंगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। जो लोग केवल कर्मी हैं अर्थात कर्म में ही जिनकी निष्ठा है, कोई ज्ञान ध्यान नहीं है, उनको स्वयं वेद नहीं पढ़ना चाहिये। जिन्होंने वेद पढ़ा है, समझा है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनसे पहले सुनें। पहले उनसे समझकर कल्याण के गस्त पर चलें। उपनिपद् विद्या को केवल पढ़ने मात्र से लाभ नहीं मिलेगा। पढ़ने से यह विद्या समझ में नहीं आयेगी। इसिलये कहा गया कि ब्राह्मण अर्थात्

जिज्ञास भी पहले इस विद्या को गुरु से पहं। फिर बाद में खर्च ही पहता रहे। जो अपने मन से पहते हैं, वे गुमराह हो जात हैं, भरक जात है। वह विद्या गुरु मूला है। इसलिए गोखामी तुलसीदासजी ने कह दिया - गुरु विनु भव निधि तरइ न कोई। जीं विरंचि संकर सम होई॥ गुखाणी में कहा गया है: जो सो चन्दा उगवे, स्रज चढें हजार। एते चाँदड़ होण्या, गुरु विन घोर अंधार॥ गुरु विन घोर अंधार, गुरु विन समझ न आवे। गुरु विन सुरित न सिद्ध, गुरु विन मुक्ति न पावे॥ इसलिये यह विद्या गुरुओं से पढ़ी जाती है।

८.४ गुरु कौन?

सामान्य रप से आम व्यक्ति वह मानते हैं कि जिससे गुरु दीक्षा (मन्त्र) ली जाती है वही गुरु होता है। परन्तु मेरी दृष्टि में हम जिससे पदने हैं उसका नाम भी गुरु है। बिना गुरु मंत्र लिये भी जो उपनिपद् सुनता है, वह शिष्य है और जो सुनाता है वह गुरु है। उपनिपद् की पावन वाणी को सुनने में गुरु वनाने वाला मामला कोई विशेष महत्व नहीं रखता। जिस बह्मिनिष्ठ एव थ्रोत्रिय गुरु पर आपकी श्रद्धा हो, उसे गुरु के रप में स्वीकार करना है। वही आपके गुरु है।

अर्जुन, भषानं कृण को गुरु खीकार करता है, बनाता नहीं। वह कहता है: कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मृद्धचेताः। यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्॥2/6॥

(कायरता ग्प दोप से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विपय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चिन कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये क्योंकि मैं आपका शिप्य हूँ। इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये।) इस प्रकार अर्जुन ''मैं आपका शिष्य हूँ, मुझं यमझाओं' यह कहता है। ''मंत्र दों'' - ऐसा नहीं कहता। ''मैं आपकी शरण में हूँ, आपके पास आया हूँ। मेरा अज्ञान नष्ट करो। मेरे भ्रम को हटाओं।'' ऐसा कहता है।

आप तो मंत्र दीक्षा लेकर गुरू बनाने हैं। जो गुरू बनाना है, वह ज्यादातर बेवक्फ ही बनाता है। गुरू तो बना ही नहीं सकता। जो गुरू नहीं है उसे तुम क्या बनाओंग? गुरू को तो कंबल गुरू मानना है, बनाना नहीं। कई लोग जिकायत करते हैं कि गुरू हमें मूर्ख बनाते हैं। मैनें कहा, "आप हो। अन्यंया कोई बेवक्फ कैसे बनायेगा? बिना हुए कोई बेवक्फ कैसे बना सकता है?" तो आप गुरू कैसे बनाओंगे? यदि अमुक व्यक्ति गुरू है तो फिर आप उसे बनाना मत कहां। 'वे हैं' यह स्वीकार कर लो।

तर्क की सार्थकता एवं निर्श्वकता : तर्क में वड़ी क्षमता होती है। परन्तु तर्क सार्थक भी हो सकता है एवं निर्श्वक भी। यदि तर्क सत्य को समझने के लिए किया जाये तो यह बहुत उपयोगी होता है। यदि तर्क का उद्देश्य वकीलों की तरह केवल दूसरे की बात को काटने के लिए ही किया जाता है तो वह अध्यात्म विधा के लिए उपयुक्त नहीं होता। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तर्क के पीछे निहित उद्देश्य पर उसकी सार्थकता एवं निर्श्वकता निर्भर करती है।

८.५ आतमा के तीन पाद एवं सार्वभौमिक धर्म के रूप में सनातन (हिन्द्) धर्म

जागना, सोना, एवं स्वप्न देखना - यं तीन अवस्थायं कत्र से प्रारम्भ हुई? जब से मानव सृष्टि की रचना हुई। क्या यं किलयुग में गुर हुई? नहीं। क्या इनको नास्तिकों, नेताओं, वामपंथियों अथवा वावाओं ने शुर किया? नहीं। सोना, स्वप्न तथा स्थूल जगत में दिखने लगना ये किस मजहव की कथा है? क्या हिन्दुओं की? नहीं। तो फिर क्या ये उपनिपद हिन्दुओं के हुए? क्या जागने सोने एवं स्वप्न की अवस्थायें अन्य धर्मों जैसे जैन, यौढ़, सिक्ख, ईसाई, मुसलमान आदि के मानने वालों पर घटित नहीं होतीं। इस पृथ्वी पर काई ऐसा मानव है जिस पर यं लक्षण घटिन न होते हों? तो फिर यह उपनिपद किसका है? सम्पूर्ण मानव जानि का है।

तथाकथित मानवतावादी कहते हैं कि हिन्दू साम्प्रदायिक है। हम मानवता की वात करते हैं। मैं पूरी निष्ठा एवं मजबूती से कहता हूँ कि हिन्दू धर्म सार्वभीमिक धर्म है। इतना व्यापक विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारा दर्शन वहुत व्यापक है। उपनिषद् सत्य की व्याख्या करते समय हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, नेता, अभिनेता, स्त्री-पुरुष, आदि की वात नहीं करता। वह तो उस सत्य का सीधा वर्णन करता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहते हुए स्वयं साक्षात्कार कर सकता है।

धर्म के नाम पर कितना दुप्पचार किया जा रहा है। कई मजहवों में यह वताया जाता है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। पशु तो खाने के लिये सब्जी-भाजी हैं। ईसाई एवं मुसलमान जानवरों को आत्मा वाले प्राणी नहीं मानते अपित इनकी पूजा करने वालों को काफिर कहते हैं। यदि उपनिपद विद्या तुम्हें सत्य लगे तो इसका पूरे देश में प्रचार करने का उत्तरदायित्व भी तुम्हारा है। जो नेता वेद को, सरस्वती वन्दना को गलत कहते हैं उनका परी शक्ति के साथ विरोध करना हमारा दायित्व है।

स्त्रियों को मुसलमान मस्जिद में नहीं ले जाते। नमाज नहीं पढ़ाते। क्योंकि उनकी नजर में स्त्री भी भोग की सामग्री है। उसके कोई आत्मा नहीं होती। परन्तु इस विषय पर उनके प्रति कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया जाता, क्योंकि राजनीतिक दलों को उनसे वोट लेने होते हैं और उनका वोट इकट्ठा होता है। मेरी दृष्टि में इस्लाम के समान दूसरा कोई असिहिण्णु एवं अमानवतावादी धर्म नहीं है। वहाँ धर्म नहीं है, केवल भौतिकता है। उनके भौतिकवाद का सन्देश यही निकलता है कि खाओं और पिओ। स्त्रियों का इस्तेमाल करो। जब चाहे रख लो, जब चाहे तलाक दे दो। नेताओं को यह सब ठीक लगता है क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश में लम्बे समय तक शासन करने वाले राजनीतिक दल ने मुसलमानों को महज वोटर के स्प में माना तथा देश का नागरिक मानकर उन्हें नहीं सोचा गया। राष्ट्रहित को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

उपनिपद् हिन्द् की आत्माओं की कथा नहीं कहता। वहाँ आत्मा की कथा है, हिन्द् मुसलमान की नहीं। ईमानदार मुसलमान, ईमानदार ईसाई, ईमानदार नेताओं को चीहिये कि वे उपनिपद विद्या को सत्य प्रमाणित समझकर सभी पाखंडों को समाज से हटा दें। क्योंकि उपनिपद राम, कृष्ण की कथा, नहीं कहते। वे किसी जाति या मजहव का नाम नहीं लेते। वे तो सीधे-सीधे परम सत्य (परमात्मा) का वर्णन कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि उपनिपद साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं हैं। दाराशिकोह बादशाह ने उपनिपदों का अनुवाद उर्द् में कराया था। परन्त इमामों एवं वोट वैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के बहकाये

आजकल के कट्टगंथी मुसलमान हिन्द् को काफिर तथा साम्प्रदायिक कहते हैं। जब राजनीतिक नेता हिन्दुओं को साम्प्रदायिक कहते हैं तो कट्टगंथी मुसलमान को वहुत अच्छा लगता है।

मेरी दृष्टि में जो सत्य का आदर नहीं करते वे ही साम्प्रदायिक हैं और जो सत्य का आदर करते हैं वे असाम्प्रदायिक हैं।

संविधान सत्य को देखकर बनाना चाहिये, राजनैतिक लाभ के आधार पर नहीं। ऐसे सभी संविधान जो सत्य की उपेक्षा करके बोट को लक्ष्य मानकर राजनीतिक लाभ हेतु बनाये जाते हैं, उन्हें आग लगा देनी चाहिये। यदि ऐसा बोलने में फाँसी होती हो तो मैं उसके लिये सहर्ष तैयार हूँ।

८६ जीवन के कल्याण हेतु शास्त्र एवं संस्कृति का महत्व

जो तुम्हारा भाई होता है उसे भाई मानते हो, वहन को वहन मानते हो, पिता को पिता मानते हो और इतनी दृढ़ता से मानते हो कि वे मृत्यु पर्यन्त तक तुम्हारे भाई, पिता, वहन, माँ, आदि लगती हैं। यहाँ तक कि इस दृढ़ मान्यता से प्रकृतिजन्य स्वभाव में विजय प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहुंगा। आप जवान वेटे हो, आपकी माँ है। कभी-कभी वेटा रात्रि में माँ के साथ लेटता है। काफी सयाना है। वह इतना सयाना है कि और लड़की के साथ नहीं लेट सकता। यदि लेटेगा तो खतरा है। पर अपनी माँ के साथ? कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि वह माँ है और माँ ख्याल में है। भौतिक कसीटी में जानवर के मन को माँ नाम की चीज़ काम से नहीं रोक पाती। पर मनुष्य के मन को माँ की समझ एवं भावना काम से बचा लेती है। क्या यह भौतिक जगत पर विजय नहीं है? प्रकृति पर विजय नहीं है। प्रकृति के हिसाव से १८ साल का बच्चा रात को अकेले में अपनी माँ के साथ लेटा है। क्या आप कभी रात, वे-रात सफर में अपनी माँ के साथ अकेले नहीं रहे? किसने बचाया था? किस विज्ञान ने? मन ने और कैसे मन ने? शास्त्र से, संस्कृति से शिक्षित मन ने। इस प्रकार संस्कृति एवं संस्कार से शिक्षित मन जवानी को रोक

लंता है, प्रकृति के नियम को रोके हुए है। आप यह जानते हो कि बहुत बार मेरे मन में पड़ा इस प्रकार का सस्कार मेरे व्यवहार में वह परिवर्तन लाया जो जानवर 100 जन्मों तक नहीं ला सकता। उसी प्रकार मेरे मन में आत्मा के ज्ञान का संस्कार मुझे मुक्त कर देता है, गुणातीत कर देता है।

इस याद सं कभी सोचो। वेटियाँ सोचे, आपके पिता हैं। क्या पिता के साथ अकेले नहीं जाती हों? नहीं रहती हों? अन्धेर में नहीं? फिर? क्या हड़डी-मांस और तरह का हैं? वैज्ञानिकों से पृछो। हड़डी-मांस आदिमियों का है और विपरीत लिंग (Opposite Sex) का सिढ़ांत है कि स्त्री को पुरुष से खतरा तथा पुरुष को स्त्री से खतरा है। लेकिन पुरुषों को मां से क्यों नहीं हैं? और स्त्रियों को पिता से क्यों नहीं हैं? हाँ, जब भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों के ये सस्कार शिथिल हो जाएंगे तो फिर सब कुछ सम्भव है। अर्थात संस्कार में इतना बड़ा बल है कि प्रकृति पर विजय दिलान में सक्षम है। मीन, बुढाषा, जन्मना, जारना, सोना सब प्रकृति है।

तुरीय तत्त्व के सस्कार जिस बुद्धि में पड़ जाएंगे उसके यहाँ मीत भी स्वाल मात्र है। वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तुरीय आत्मा का सस्कार ही मुक्ति दे सकता है। प्रकृति से पार कर सकता है।

गीता में भगवान कृष्ण ने कहा थाः त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। निर्दन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम् आत्मवान॥२/४५॥

(हं अर्जुन! वंद नीनों गुणों के कार्यरण समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसिलए त् उन भोगों एवं साधनों में आसिक्तहीन, हर्ष शोकादि दन्दों से रहित, नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित योग-क्षम को न चाहने वाला और स्वाधीन अन्तःकरण वाला हो)

पहले तो वेद तीन गुणों की बात करता है। ये माँ-वाप की संस्कृति भी वेद की है। पर ये तीन गुण की है। तुम पिता हो, माँ हो। अभी ब्रह्मचारी हो, फिर गृहस्थ हो, फिर वानप्रस्थ; पर अन्त में संन्यासी - ये सब वेद की संस्कृति है। 'तुम ब्राह्मण हो, क्षित्रय हो' - इसलिए तुम्हें मॉस नहीं खाना चाहिए। माँ का सस्कार मुझ जवानी में भी स्त्री के रए में माँ से बचा लंता है। आपकं (लडिकयां के) पिता का शरीर पुरुष का है

परन्तु पिता के संस्कार से कोई खतरा नहीं होता। इसी प्रकार ब्राह्मण को मांस, शराव और बुराई कभी नहीं आती थी क्योंकि 'वह ब्राह्मण है।' उसके मस्तिष्क में यह संस्कार और अभी मैं 'अविवाहित हूं' ये उसको पतित होने से बचा लेते हैं। इसलिए वह ब्रह्मचारी रहता था। जो गास्त्र को मानता है वही वृगई से वच सकता है। जो शास्त्र की उपेक्षा करता है वह निश्चित पतित होगा, वरवाद होगा। गीता का निम्न संदेश उपनिपद के इसी वचन की पुष्टि करता है:

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखे न परांगतिम्॥ (जो पुरुष शास्त्र विधि को ताशकर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह

न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को और न सुंख को ही॥)

जो अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर जीएंगे, उनके लिये कुछ दिनों वाद माँ-वहन, पिता तथा भाई के साथ भी रिश्ते खगव हो जाएंगे। विदेशों में खगव हो रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति का पालन करेंगे उनके पारिवारिक रिश्त ठीक रहेंगे।

कलयुग में यीवन आने पर कोई माँ एवं वहन को नहीं समझता।

'कोई मानत नहिं अनुजा-तनुजा।' अनुजा अर्थात् वहिन, तनुजा अर्थात वेटी। अभी लोग मानते हैं। जब कलियुग आएगा शास्त्र की उपेक्षा होगी, ऐसे कलियुगी नेता आएंगे, चलचित्रों का वोल-वाला होगा, भारतीय संस्कृति का हास होगा तो अनुजा-तनुजा मानना वन्द हो जाएगा। अभी अनुजा-तनुजा का विश्वास आपको वचाए है। ध्यान रखना, यदि घर में भी सुरक्षित रहना है तो धर्म एवं शास्त्रों का विश्वास कार्यम रखना पड़ेगा अन्यथा घर में भी सुरक्षित नहीं रहोंगे।

यदि शास्त्र विधि का त्यागकर मन में जो आया वही करने लगोगे तो अवश्य पतित होंगे। यह लोक तथा परलोक दोनों ही वरवाद होंगे। यदि धर्म को नहीं मानोंगे तो इसी ख्याल में न्होंने कि, 'हम पैदा हुए हैं, मर जाएंग।' धर्म को मानोगे तो यह अनुभव कर पाओंगे कि हम न पैदा हुए हैं, और न मरेंगे। वात तो इतनी सी है। इसलिए शास्त्र जीवन का आधार है। विना शास्त्र के जीवन अन्धकार है। इसलिये कहा गया है अन्धकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मदि है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।

जहाँ सत्संग नहीं है वहाँ तो मात्र भीतिक जगत है जो कुनों में भी है। वह देश जानवरों का ही देश होगा जहाँ वेद नहीं हैं, शास्त्र नहीं हैं, उपनिपद नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि का त्याग करके जो मन में आया वहीं कर लेते हैं, ऐसे लोगों की सांसारिक, भीतिक कामनाओं की पूर्ति भी ठीक नहीं होगी। वलात्कार करने वाले फॉसी पर लटका दिये गये, क्या उनकी काम वासना की पूर्ति हुई? अलीकिक मोक्ष तो जाने दों लीकिक सुख भी प्राप्त नहीं होंगे।

शास्त्र विधि छोड़कर मनमानी करने से जो लीकिक सुख मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलेगा। छीना-झपटी ल्ट-मार होगी। मर्यादा तोड़ने से लड़ाई होगी। जैसे आजकल गुण्डों का राज्य है। इस प्रकार जीवन में सुख नहीं मिलेगा। मोक्ष, शान्ति, निश्चिन्तता, आत्मा भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उपरोक्त का ध्यान रखते हुए आप जीवन को शास्त्र के अनुसार जीने का अभ्यास करें।

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

अखण्ड परमधाम प्रकाशन द्वारा प्रकाशित साहित्य

?	दो दिशाओं की यात्रा एक साथ	३५	ध्यान के सरल प्रयोग
Ś	सुखी मीन जह नीर अगाधा	33	मोक्ष कैसे?
3	धर्म क्रान्ति	१४	खप्न से सत्य में
ጸ	अन्तर्गृप्ति	१५	अजन्मा का जन्म
ď	प्यासा सागर	38	में और परमात्मा
3	शात्म साक्षात्कार	१७	आत्मानुसन्धान 🕠
6	नंगा परमात्मा	35	Inner Peace
۲	अपने को देखो	?%	The Path to Self-realisation
è	जैसे के तैसे-भये	50	Perfection in Life
30	अमृत सरोवर	२१	Religious Revolution
??	अमृत सरिता भाग १ - भाग ६		

मासिक पत्रिका युग निर्झर के सदस्य वनें

सदस्यता शुल्क वार्षिक - ३१ रुपये आजीवन - 30१ रुपये

अपना डिमांड डाफ्ट या मनीआर्डर अखण्ड परमधाम के नाम से भेजें।

युग निर्झर मासिक पत्रिका, सभी पुस्तकें, ओडियो-वीडियो कैसेट्स मँगांने के लिए लिखें:

अखण्ड परमधाम

सप्त सरोवार, हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)

पिनः 249410

दुरभाष - 0133-426305

अखण्ड, परमधाम पाकेट आर के सामने दिलशाद गार्डन

दिल्ली - 110095

दुरभाष - 2111008